

બોધિ-સમાધિ-નિધાન પરમ કૃપાળુ
શ્રીમદ્ સદ્ગુરુ દેવને નમો નમઃ

સમાધિ-સાધના

: સંપાદક-વિવેચક-પ્રકાશક :

રાવજીભાઈ છગનભાઈ દેસાઈ;
શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, રોશન અગાસ;
પોસ્ટ બોરીઆ; વાયા આણંદ W.R.

ચતુર્થાવૃત્તિ - પ્રત ૩૦૦૦

વીર સંવત	સને	વિક્રમ સંવત
૨૫૦૩	૧૯૭૭	૨૦૩૩

: મુદ્રક :

કાન્તિલાલ ગાધાભાઈ પટેલ
મંગલ મુદ્રણાલય, રતનપોળ, અમદાવાદ.

સર્વ પદાર્થોનું સ્વરૂપ જાણવાનો હેતુ માત્ર એક આત્મજ્ઞાન કરવું એ છે. જો આત્મજ્ઞાન ન થાય તો સર્વ પદાર્થોના જ્ઞાનનું નિષ્ફળપણું છે.

જેટલું આત્મજ્ઞાન થાય તેટલી આત્મસમાધિ પ્રગટે.

કોઈપણ તથાસ્ત્ર જોગને પામીને જીવને એક ધણુ પણ અંતર્ભેદ જાગૃતિ થાય તો તેને મોક્ષ વિશેષ દ્વર નથી. અન્ય પરિણામમાં જેટલી તાદાત્મ્યવૃત્તિ છે, તેટલો જીવથી મોક્ષ દ્વર છે.

જો કોઈ આત્મજોગ બને તો આ મનુષ્યપણાનું મૂલ્ય કોઈ રીતે ન થઈ શકે તેવું છે. પ્રાચ્યે મનુષ્ય હેઠુ વિના આત્મજોગ બનતો નથી એમ જાણી, અત્યંત નિશ્ચય કરી, આ જ હેઠુમાં આત્મજોગ ઉત્પન્ન કરવો ઘટે.

વિચારની નિર્મળતાએ કરી જો આ જીવ અન્ય પરિચયથી પાછો વળે તો સહજમાં હમણું જ તેને આત્મજોગ પ્રગટે.

જે પ્રકારે અનિત્યપણું, અસારપણું આ સંસારનું અત્યંતપણું ભાસે તે પ્રકારે કરી આત્મવિચાર ઉત્પન્ન થાય.

આત્મવિચાર થવાથી આત્મજ્ઞાન થાય છે અને આત્મજ્ઞાનથી નિજસ્વભાવ સ્વરૂપ, સર્વ કલેશ અને સર્વ દુઃખથી રહિત એવો મોક્ષ થાય છે. એ વાત કેવળ સત્ય છે.

—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

નિવેદન

આ સમાધિ-સાધનાની આ પહેલાંની ત્રણ આવૃત્તિની બધી જ અત યોડા વખતમાં ખપી ગઈ છે, એ જ એની ઉપયોગિતા સૂચવે છે તેથી તેની આ ચોથી આવૃત્તિને મુમુક્ષુઓના કરકમળમાં મૂકતાં પ્રમોદ થાય છે.

દ્વિતીયાવૃત્તિમાં ચોથો ખંડ “મન સાધ્યું તેણે સઘળું સાધ્યું,” એ ઉમેરવામાં આવ્યો હતો. તે અનુક્રમણિકા જોવાથી ખ્યાલ આવશે. તેમાં ખીણું જ્યાં કંઈ ઉમેરવા યોગ્ય લાગ્યું ત્યાં પ્રસંગોચિત ઉમેરી સંશોધિત વર્ધિત કરી ખીણ આવૃત્તિ વધુ ઉપયોગી થાય એમ કર્યું હતું.

પછી તૃતીયાવૃત્તિમાં શરૂઆતમાં ‘નિત્યક્રમ’માંથી મંગલાચરણ પીસાદોહા, વગેરે ઉમેરવામાં આવ્યું છે. ‘સમાધિશિક્ષા’માં પત્રાંક ૯૧૩ ઉમેરવામાં આવ્યો છે. ‘સમાધિઉપદેશ—૧’માં પ્રભુશ્રીના ઉપદેશામૃતમાંથી થોડો ઉમેરો કરવામાં આવ્યો છે. છેવટના ખંડ ૯ “અંતિમ સાધના”માં પણ, વીરહાક, સિદ્ધિનાં મુખ શાશ્વતાં, સદ્ગુરુ દશા, સમાધિની મૂર્તિ, સમાધિસાર વગેરે કેટલાંક પ્રસંગોચિત ઠાવ્યો ઉમેરી ગ્રંથની ઉપયોગિતામાં વૃદ્ધિ કરવામાં આવી છે તે અનુક્રમણિકા જોતાં સ્પષ્ટ થવા યોગ્ય છે.

આ ચતુર્થાવૃત્તિમાં શ્રી ધર્મામૃતમાંથી સમાધિ-મરણ તથા સમયસારના શ્રી અમૃતચંદ્રસૂરિ કૃત સંસ્કૃત કળશાનું ગુજરાતી અવાવરણ એમ બે આંક ઉમેરવામાં આવ્યા છે.

આ આશ્રમના ટ્રસ્ટીમંડળે મુમુક્ષુ સાધકોને ઉપયોગી એવો આ ગ્રંથ વિનામૂલ્યે વાર્ષિક સહયોગે ભેટ આપવા ઠરાવ્યું છે. તે પ્રશસ્ય છે, અનુમોદનીય છે.

મોક્ષાભિલાષી આત્મમંદુઓને આ ગ્રંથ આત્મેનંતિ સાધવામાં ઉપકારક થાઓ એ જ અવ્યર્થના !

ધીમહી રાજયંત્ર આશ્રમ, અગાસ

જન્માષ્ટમી, સં. ૨૦૩૩

તા. ૬-૯-૧૯૭૭

લિ.

સંત ચરણોપાસક

રાવજીભાઈ છગનભાઈ દેસાઈ

પરમાત્મનિની પરલાવના

“પરમ સુખ સ્વરૂપ પરમહુડુ જાના શબ્દ વાળું
સ્વરૂપ ગમાધિને ગર્વકાળને માટે પાડ્યા તે બાળવંતરે
નમસ્કાર. તે પદમાં નિરંતર ચક્રરૂપ પદ્મરૂ કે જેના તે
સાત્પુરુષોને નમસ્કાર.”

“દેહાભિમાને માટેને વિજ્ઞાને પમાવ્યાનિ ।

યત્ર યત્ર મનો યાતિ તત્ર તત્ર મમાવયઃ ॥

—દગ્દમ્બવિવેક

“હું કર્તા, હું મનુષ્ય, હું ગુણી, હું દુઃખી એ
વગેરે પ્રકારથી રહેતું અભિમાન, તે જેનું અસ્તિત્વ થયું છે
અને સર્વોત્તમ પદરૂપ પરમાત્માને જેણે બાળ્યો છે, તેનું
મન ત્યાં ત્યાં જાય છે ત્યાં ત્યાં તેને સમાધિ જ છે.

શ્રી જિન આત્મપરિણામની સ્વસ્થતાને સમાધિ અને
આત્મપરિણામની અસ્વસ્થતાને અસમાધિ કહે છે તે
અનુભવજ્ઞાને જોતાં પરમ સત્ય છે. જેમ જેમ ઉપાધિનો
ત્યાગ થાય તેમ તેમ સમાધિસુખ પ્રગટે છે. જેમ જેમ
ઉપાધિનું અડધું થાય તેમ તેમ સમાધિસુખ હાનિ પામે છે.
વિચાર કરીએ તો આ વાત પ્રત્યક્ષ અનુભવરૂપ થાય છે. જો
કંઈ પણ આ સંસારના પદાર્થોનો વિચાર કરવામાં આવે,
તો તે પ્રત્યે વૈરાગ્ય આવ્યા વિના રહે નહિ, કેમકે માત્ર
અવિચારે કરીને તેમાં મોહબુદ્ધિ રહે છે.

જેટલું આત્મજ્ઞાન થાય તેટલી આત્મસમાધિ પ્રગટે.

એક વાર જો સમાધિમરણ થયું તો સર્વ કાળનાં અસમાધિમરણ ટળશે.

છવતાં મરાય તો ફરી ન મરવું પડે. એવું મરણ ઇચ્છવા યોગ્ય છે.

તેનો તું બોધ પામ દે જેનાથી સમાધિમરણની પ્રાપ્તિ થાય.”

—શ્રીમદ્ રાજવંદ

મનોલયાન્નાતિ પરો હિ યોગો,

જ્ઞાનં તુ તત્ત્વાર્થવિચારણાઞ્ચ ।

સમાધિસૌહ્ય્યાન્ત પરં ચ સૌહ્યં,

સંસારસારં ત્રયમેતદેવ ॥

—શ્રી હૃદયપ્રદીપ

વિષયોમાં જતા મનને શાંતીને પરમાત્મસ્વરૂપમાં લીન કરવું, આત્મનિમગ્ન કરવું, એનાથી અધિક બીજો કોઈ યોગ નથી. તત્ત્વાર્થવિચારણાથી અધિક બીજું જ્ઞાન નથી, અને સમાધિસુખથી અધિક બીજું કોઈ સર્વશ્રેષ્ઠ સુખ નથી. આ ત્રણ જ સંસારમાં સારૂપ સર્વોત્તમ છે.

માટે સમાધિસુખ એ જ સર્વોપરી અદ્વિતીય સુખ છે અને તેથી જ સર્વ જ્ઞાનીઓનો સમાધિ પ્રાપ્ત કરવાનો જ ઉપદેશ છે.

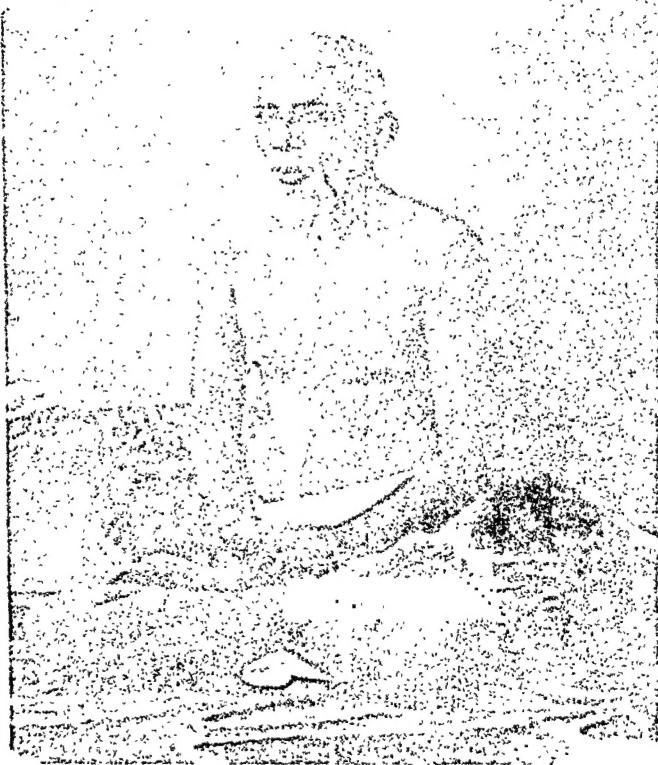
શ્રીમદ્ લઘુરાજ સ્વામી (પ્રભુશ્રી) સમીપ સલામો
એક વાર મુનિશ્રી મોહનલાલજીએ પ્રશ્ન કર્યો.

“મુનિશ્રી મોહનલાલજી—પ્રભુ, મરણ વખતે કોઈ
જીવને ખબર પડે કે કોઈને ન પણ પડે પણ તે વખતે
શું અવશ્ય કરીને કરી લેવું ઘટે છે? શી વાતમાં ઉપ-
યોગ લેડવો જોઈએ? શો લક્ષ રાખવો જોઈએ?

પ્રભુશ્રી—પ્રશ્ન બહુ સારો કર્યો છે....

....એક વાત છે. રાક્ષસવિદ્યા સાધીને એક વિદ્યાધરે
એક ખેટતું આખું ગામ ઉજ્જડ કરી નાખ્યું. ત્યાં ત્રણ
વણિક પુત્રો વહાણ લઈ આવી ચઢ્યા, તેમાંનો એક અંદર
શહેરમાં ગયો. પણ કોઈ જણાયું નહિ. માત્ર એક રાજ
કુંવરી હતી. તેની મારફતે તેણે બધી વિગત જાણી. ત્યાં
એક તરવાર હતી, તે તેણે લીધી અને જ્યારે રાક્ષસ
વિદ્યાધર આવ્યો ત્યારે તરવારથી તેને મારી નાખ્યો.
મરતાં મરતાં તે નવકાર મંત્ર બોલ્યો. તેથી તે શ્રાવક-
પુત્રને પસ્તાવો થયો કે મેં મારા ધર્મબંધુનો જ ઘાત
કર્યો. તેણે તેની પાસે ક્ષમા માગી. તેણે કહ્યું કે કોધને
વશ થઈને મેં આ બધું નગર ઉત્તડી મૂક્યું છે. પણ
હું શ્રાવક છું. કોધનાં ફળ માઠાં છે એમ જિનેન્દ્ર દેવે
કહ્યું છે તે ખરું છે.

કહેવાની મતલબ એ હતી કે આવાં પાપકર્મ કર-
નારને પણ છેવટે મરતાં મરતાં જે શ્રદ્ધા હતી તે પ્રમાણે

શ્રી સુધરાજ સ્વામી

જન્મ :
સંવત ૧૯૧૦

પ્રવચના : ખંભાત
વિ. સં. ૧૯૪૦

દેસાચાર્ય
સંવત ૧૯૪૨

રમરણ કરવાનું સૂઝ્યું. તો પહેલેથી પુરુષાર્થ કરી મૂક્યો હશે તે છેવટે કામમાં લાગશે.

ક્ષણે ક્ષણે છવ મરી રહ્યો છે. 'ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવમરણે કાં અહો ! રાચી રહો !' ભગવાને કહ્યું છે કે સમયં ગોચમ મા પમાણ, તો ક્ષણે ક્ષણે મૃત્યુને સંભારવા યોગ્ય છે. જો આમ મરણની તૈયારી કરી હશે તો કામ લાગશે, આખરે આવીને હાજર થશે.

‘જેટલું આત્મજ્ઞાન થાય તેટલી આત્મસમાધિ પ્રગટે.’

આત્મજ્ઞાન શાથી થાય ? આત્મજ્ઞાનીના પરિચયથી, સત્સંગ સદ્બોધની કૃપાથી છે.

પરિણામ, ભાવ એ આપણી પાસે મૂડી છે. તે શુદ્ધતા પામે તેવાં નિમિત્તો સત્સંગ, સદ્બોધ આરાધવાં.

મરણની વેદની પ્રસંગે બોધ માંલરી આવે તો કામ થઈ જાય.

સત્સંગ અને બોધ એ મોટી વાત છે. તેની ઇચ્છા રાખવી. તેથી સમજણ આવે છે. સાચી પકડ થાય છે. સમભાવથી મોક્ષ થાય છે. સત્સંગ, બોધથી સમભાવ આવે છે.

વાત સમજણમાં છે. સમજ આવે અને ધ્યાનમાં લેવાય ત્યારે આત્માની વાત સમજાશે. આત્મા પ્રત્યક્ષ કરવો છે. જ્ઞાનીને પ્રત્યક્ષ છે.

ભાવથી કલ્યાણ થવાનું છે. ભાવ મોટી વાત છે.

‘આત્મ ભાવના ભાવતાં હવ લહે કેવળજ્ઞાન રે.’ આત્મા તે જ ગુરુ છે. નિશ્ચય ગુરુ પોતાનો આત્મા છે, એના સામે દષ્ટિ નથી આવી, ભાવ નથી આવ્યો. આવે તો કામ થઈ જાય.

માટે સમાગમ, સત્સંગ, બોધ—એ મેળવવાની કામના રાખવી. એની ભાવના રાખવી.

એક આડું આવે છે શું ? તો કે પ્રભાદ, નિમિત્ત નથી બનાવતો તે. અહીં આ નિમિત્ત જોડ્યું તો આ વાત થાય. એક આત્માને સંભારી આવ્યો. એની કાળજી લેવી જોઈએ. સૌથી શ્રેષ્ઠ બોધ છે. સાંભળ સાંભળ કરે તો સંગ એવો રંગ લાગશે જ.

કોઈ કહશે રોજ આની આ વાત કરે છે. હા, તેમજ છે. અમારે સત્ની પકડ કરાવવી છે. ચોટ કરાવવી છે. અનાદિનો અભ્યાસ છે તેથી વિસ્મૃત થઈ જાય, પણ સમજ ખીજી હોય તો કામ થઈ જાય.

મુમુક્ષુ—તેવી સમજની સ્મૃતિ રહેતી નથી.

પ્રભુશ્રી—બોધ જોઈશે. બોધ હશે તો હથિયાર મૂકીથી પકડાય તેવું થશે. નહિ તો હાથ કપાઈ જાય. સંવરથી આસવ રોકાય છે. સંવર તે આત્મા. આત્મા સત્, જગત મિથ્યા. આત્માની યથાર્થ વાત થતી હોય ત્યાં ગમે તે ભોગે જવું. કોડિ માટે રતન ન ગુમાવો.

આ હવેને સત્સંગ અને બોધની જરૂર છે. આત્માની

વાત બીજે સાંભળવા નહિ મળે. તે સાંભળવાથી મન બીજે ભટકતું અટકી જાય છે. પાપ સંક્રમણ થઈ પુણ્ય થાય છે. તે બધાનું કારણ ભાવ દ્વેષ છે તે છે. મન બીજે ભટકતું અટકી જાય છે એટલે દ્વેષદેશ ભાવ અટકી જાય છે.”

—શામદ લઘુરાગસ્વામી ઉપદેશામૃત

આમ જ્ઞાની પુરુષોને જે બોધ સમાધિ સાધવા માટે અત્યંત ઉપયોગી થાય તેવો છે તેનું ધ્યાન, મનન, પરિશીલન આગળથી જ વધારી દેવું જોઈએ. આજે જ મરી ગયા છીએ એમ મરણને રોજ સંભારી, જ્ઞાનીના આત્મ-લગ્નગૃતિપ્રદ બોધથી પોતાના સહજ આત્મસ્વરૂપની ઝોળ-ખાણ કરી, નિશ્ચય કરી, અટોલ ધૃતા કરી, જ્ઞાની-લગ્નગૃતિ એવું એક નિજ શુદ્ધ સહજાત્મસ્વરૂપ તે જ પોતા અજરામર શાશ્વત આનંદધામ છે, તેમાં જ પ્રીતિ, પ્રતીતિ રુચિ, રમણતા, તેની જ સતત ભાવનાના અભ્યાસ પોતાના આત્માને નિર્બંધ બનાવી, મૃત્યુ મહોત્સવ થાય એવો અભ્યાસ સતત રાખવો જોઈએ.

આ હેતુથી આ ગ્રંથની યોજના કરવામાં આવી છે. સમાધિમરણની રાધનામાં સહાયક થાય એવા મહાપુરુષોના અમૃતતુલ્ય અમૂલ્ય સદ્બોધમાંથી અલ્પમાત્ર સ ગ્રંથમાં સંક્ષેપથી સંકલિત કરવામાં આવ્યો છે. સમાધિમરણ માટે ‘ભગવતી આરાધના’ જેવા અમૂલ્ય મહા ગ્રંથો તેમ જ ગાર ભાવના માટે સ્વામી કાર્તિકેયાનુગ્રેહ જૃહદ્ દ્રવ્ય સંગ્રહ, જ્ઞાનાર્ણવ, આદિ અનેક રથો વિસ્તૃત

ઉપદેશ વિસ્તારરૂઢિ જીવેને માટે વિગમાન હોવા છતાં, આવા કાળમાં દ્વંદ્વમાં જીવેને સમાધિ આપવામા ઉપયોગી થાય એવા હેતુથી આ તત્ત્વચંચનું પરોજન છે.

આ ગ્રંથમાં શરૂઆતમાં સમાધિભાગમાં ચિત્ત પ્રવેશ પામે તે માટે પ્રાસ્તાવિક મંગળ આપવામા આવ્યું છે.

પછી પ્રથમ ખંડમાં સમાધિમરણની જિજ્ઞાસા, ભાવના અને તે માટે પુરુષાર્થ જાગે તો મરણ મહોત્સવરૂપ થઈ પડે એવું અહોભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય એ માટે પૂર્વાચાર્ય રચિત 'મૃત્યુ મહોત્સવ' સંક્ષેપ અર્થ વિવેચન સહિત આપવામાં આવ્યો છે.

ત્યાર પછી બીજા ખંડમાં સમાધિ માટે શિક્ષારૂપ ઉત્તમ સદ્બોધ અને જાગૃતિદાયક કેટલાક અમૂલ્ય પત્રો-રૂપ રત્નો 'શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર'માંથી આપવામાં આવ્યા છે.

ત્રીજા ખંડમાં શ્રીમદ્ લઘુરાજ સ્વામી ઉપદેશામૃત-માંથી, તેમ જ 'ધર્મામૃત' માંથી સમાધિ માટે સહાયક એવો ઉત્તમ ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે.

ચોથા ખંડમાં 'તત્ત્વામૃતનો' આસ્વાદ એ શીર્ષક નીચે, શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યકૃત યોગશાસ્ત્રના દ્વાદશ પ્રકાશમાં આચાર્યશ્રીનો સ્વાનુભવ છે, તેમાંથી ઉપયોગી એવો બોધ આપ્યો છે. ત્યારપછી શ્રી પદ્મનંદિ પંચવિ-શતિમાંથી પદ્માનુવાદ આપ્યો છે.

પાંચમા ખંડમાં સમાધિભાવની જાગૃતિમાં સહાયક

એવી બાર લાવનાએ! ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર,’ ‘શ્રી જ્ઞાનાર્ણવ,’ ‘શ્રી કાર્તિકેયાનુપ્રેક્ષા,’ આદિમાંથી હું કાઢીને, અત્યંત સંક્ષેપમાં આપી છે. અંતે બાર લાવનાનું એક પદ મૂક્યું છે.

છઠ્ઠા ખંડમાં ‘સમાધિ-લાવના,’ એ શીર્ષક નીચે ‘શ્રી જ્ઞાનાર્ણવ,’ ‘સમાધિશતક,’ ‘પ્રવચનસાર,’ ‘તત્ત્વાનુશાસન’ તથા ‘તત્ત્વજ્ઞાનતરંગિણીમાં’થી દૂઠમાં સમાધિલાવનામાં સહાયક એવો પ્રસંગોચિત સદ્બોધ આપવામાં આવ્યો છે. અંતે સહજ સ્વરૂપ લાવનાનું કાવ્ય આપ્યું છે.

સાતમા ખંડમાં ‘અંતિમ આલોચણા’ એ શીર્ષક નીચે અંત સમયને યોગ્ય ખમત ખામણું અને આત્મ-જાગૃતિ માટે સંથારાપોરિસો આદિમાંથી જાગૃતિપ્રેરક ઉત્તમ ગાથાઓ, ક્ષમાપના પાઠ તેમજ ‘સમયસાર’માંથી પ્રસંગોચિત બોધ આપવામાં આવ્યો છે.

આઠમા છેલ્લા ખંડમાં ‘અંતિમ સાધના’ એ શીર્ષક નીચે અંતિમ સાધનામાં અતિ ઉપયોગી એવાં ઉત્તમ ‘આત્માનુશાસન,’ ‘અધ્યાત્મસાર,’ ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’ આદિ-માંથી અંતર્મુખ અસંગ ઉપયોગ સાધવામાં પ્રબળ સહાયક એવાં વચનો, ગાથાઓ, બોધ તેમ જ કેટલાંક જાગૃતિ-દાયક પદો આપવામાં આવ્યાં છે. પ્રાન્તે સમાધિ-સાધનામાં અપૂર્વ ઉપકારક સંતશિરોમણિ પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીને અંતિમ ભાવ-અંજલિ આપવામાં આવી છે.

આશા છે કે શુભસત્સાધકો હંસની માફક તત્ત્વને ગ્રહણ કરવાની દૃષ્ટિથી આ ગ્રંથનો સંપૂર્ણ લાભ લેશે

અને સુજ્ઞ વિદ્વન્નનોને આમાં કંઈ પણ ન્યૂનાધિક વા
ત્રુટિ જણાય તો ક્ષમ્ય જણી સુધારવા યોગ્ય સૂચના
જણાવી ઉપકૃત કરશે. તો ખીણ આવૃત્તિમાં યોગ્ય સુધારો
કરીને તેને વિશેષ ઉપયોગી બનાવી શકાશે.

સાધકવૃન્દ ! આ ગ્રંથના સદુપયોગથી સમાધિ સાધવા
ભાગ્યશાળી બનો. અને ત્રિવિધ તાપાગ્નિરૂપ સંસાર દાવા-
નલથી વિમુક્ત થઈ, શાંત શીતલ અનંત સમાધિમય,
શાશ્વત સુખમય, સહજાત્મપદમાં વિરાજમાન થઈ સદાને
માટે તેમાં જ નિમગ્ન થાઓ ! તથાઽસ્તુ.

જેના પ્રતાપે અંતરે સહજાત્મ શુદ્ધ પ્રકાશતો,
જેથી અનાદિનો મહા મોહાંધકાર ટળી જતો;
જોધિ સમાધિ શાંતિ સુખનો સિંધુ જેથી ઉછળતો,
તે રાજચંદ્ર પ્રશાન્ત ફિરજો, ઉર અમ ઉલ્લળતો.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ;
રે. અગાસ પોસ્ટ બોરીઆ

વાયા આણંદ

અં. ૨૦૨૦, વૈશાખ શુક્લ અષ્ટ

તા. ૧૮-૫-૬૪

લિ. સંત સેવક

રાવજીભાઈ છગનભાઈ દેસાઈ

અનુક્રમણિકા

ક્રમ	વિષય	પૃષ્ઠ
પ્રારંભિક મંગળ		
	મંગળાચરણ	શ્રી રત્નરાજ સ્વામી ૧
	ગિરેશ્વરની વાણી	શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર ૨
	૨૦ દુહા	" ૨
	યમનિયમ	" ૪
	દામાપના	" ૬
	વીતરાગતા	" ૭
	પ્રણિપાત સ્તુતિ	" ૮
	વિનય વિનંતિ	શ્રી રત્નરાજ સ્વામી ૯
	શ્રી સદ્ગુરુ ઉપાકાર મહિમા	" ૧૦
	શ્રી સદ્ગુરુ સ્તુતિ	" ૧૧
૧	મૃત્યુ મહોત્સવ	૧૨
૨	સમાધિ-શિક્ષા	શ્રીમદ્ રાજચન્દ્રમાંથી
	પત્રાંકિ	
	૧. (૮૩૩) અકલેશિત સમાધિ	" ૨૯
	૨. (૫૯૨) દાણભંજન દેહ	" ૩૧
	૩. (૪૬૦) વ્યાધિના ઉદયમાં	" ૩૨
	૪. (૮૪૩) નિશ્ચય અને આશ્રય	" ૩૪
	૫. (૪૨૫) દર્પ-વિપાદ ત્યાગ	" ૩૬
	૬. (૯૨૭) વેદનાવિનય	" ૩૬
	૭. (૬૯૨) જન્મસાર્થકતા	" ૩૭
	૮. (૯૧૩) મદાત્માઓની શિક્ષા	" ૩૮

૬. શ્રી અમૃતચંદ્ર સૂરિકૃત કળશાનું પદાવતરણ અનુવાદકઃ	શ્રી રાવજીભાઈ દેસાઈ	૨૬૫
૭. અમૃદય તત્ત્વવિચાર	શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર કૃત કાવ્ય	૩૧૩
૮. અમને અંત સમય ઉપકારી	શ્રી રત્નરાજ કૃત પદ	૩૧૪
૯. જડ તે ચૈતન્ય બન્ને	શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર કૃત કાવ્ય	૩૧૫
૧૦. અબ હમ અમર ભયે	શ્રી આનંદધનજી	૩૧૬
૧૧. આપસ્વભાવમેં રે અવધૂ		૩૧૬
૧૨. વીરહાક	શ્રી બ્રહ્મ ગોવર્ધનદાસજી	૩૧૭
૧૩. અહો ! શ્રી શાંતરસ ઝરતી ! રાવજીભાઈ દેસાઈ કૃત પદ		૩૧૮
૧૪. સિદ્ધિનાં સુખ શાશ્વતાં	„ „	૩૨૧
૧૫. સદ્ગુરુ દશા	„ „	૩૨૩
૧૬. સમાધિની મૂર્તિ	„ „	૩૨૫
૧૭. ધન્ય ગુરુરાજ બોધિ	„ „	૩૨૭
૧૮. પરમપદ પ્રાપ્તિની ભાવના	શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર કૃત કાવ્ય	૩૨૮
૧૯. ધર્મનો મર્મ	શ્રી આત્મસિદ્ધિમાંથી	૩૩૨
૨૦. અહો ! અહો ! શ્રી સદ્ગુરુ !	„	૩૩૩
૨૧. ભાવ-અંજલિ	શ્રી રાવજીભાઈ દેસાઈ કૃત પદ	૩૩૫
૨૨. સદ્ગુરુ તારણદાર	„ „	૩૩૭
૨૩. જરા ઉરમાં વિચારજો	„ „	૩૩૮
૨૪. સમાધિસાર	શ્રી રાવજીભાઈ દેસાઈ દ્વારા અનુવાદિત પરમાત્મપ્રકાશ તથા યોગસારમાંથી	૩૪૦
૨૫. અર્પણ હો !	શ્રી રાવજીભાઈ દેસાઈ	૩૪૭
૨૬. મંગલ કળશ	„	૩૪૮

- અચિંત્ય તુજ માહાત્મ્યનો, નથી પ્રકુલિલત ભાવ;
અંશ ન એકે સ્નેહનો, ન મળે પરમ પ્રભાવ. ૬
- અચળરૂપ આસક્તિ નહીં, નહીં વિરહનો તાપ;
કથા અલભ તુજ પ્રેમની, નહીં તેનો પરિતાપ. ૭
- ભક્તિમાર્ગ પ્રવેશ નહીં, નહીં ભજન દઢ ભાન;
સમજ નહીં નિજ ધર્મની, નહીં શુભ દેશે સ્થાન. ૮
- કાળદોષ કળિથી થયો, નહીં મર્યાદાધર્મ;
તોયે નહીં વ્યાકુળતા, ભુલ્યો પ્રભુ મુજ કર્મ. ૯
- સેવાને પ્રતિકૂળ જે, તે બંધન નથી ત્યાગ;
દેહેન્દ્રિય માને નહીં, કરે બાહ્ય પર રાગ. ૧૦
- તુજ વિયોગ સ્ફુરતો નથી, વચન નયન યમ નાહીં;
નહીં ઉદાસ અનભકતથી, તેમ ગૃહાદિક માંહીં. ૧૧
- અહંભાવથી રહિત નહિ, સ્વધર્મ સંચય નાહીં;
નથી નિવૃત્તિ નિર્મળપણે, અન્ય ધર્મની કાંઈ. ૧૨
- એમ અનંત પ્રકારથી, સાધન રહિત હુંય;
નહીં એક સદ્ગુણ પણ, મુખ બતાવું શુંય ? ૧૩
- કેવળ કરુણામૂર્તિ છે, દીનબંધુ દીનનાથ;
પાપી પરમ અનાથ છું, ગ્રહો પ્રભુજી હાથ. ૧૪
- અનંત કાળથી આથડયો, વિના ભાન ભગવાન;
સેવ્યા નહિ ગુરુ સંતને, મૂક્યું નહીં અભિમાન. ૧૫
- સંત ચરણ આશ્રય વિના, સાધન કર્યાં અનેક;
પાર ન તેથી પામિયો, ભણ્યો ન અંશ વિવેક. ૧૬
- સહુ સાધન બંધન થયાં, રહ્યો ન કોઈ ઉપાય;

જિનેશ્વરની વાણી

અનંત અનંત લાવ ભેદથી ભરેલી લક્ષી,
 અનંત અનંત નયનિદેષે વ્યાખ્યાની છે;
 સકળ જગત હિત કારિણી હારિણી મોહ
 તારિણી લવાબ્ધિ મોક્ષચારિણી પ્રમ્તણી છે;
 ઉપમા આખ્યાની જેને તમા રાખવી તે વ્યર્થ,
 આપવાથી નિજ મતિ મપાઈ મેં માની છે;
 આતો ! સમ્યંદ્ર જાળ ખ્યાલ નથી પામતા એ,
 જિનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે.

શ્રી સદ્ગુરુ ભકિત રહસ્ય

(૨૦ દોહરા)

હે પ્રભુ ! હે પ્રભુ ! શું કહું, દીનાનાથ દયાળા;
 હું તો દોષ અનંતનું, બાજન છું કરુણાળા.
 મુદ્ર બાવ મુદ્રમાં નથી, નથી સર્વ તુજરૂપા;
 મ્મી સમુદ્રા કે દીનતા, શું કહું પરમસ્વરૂપા ?
 મ્મી અનંત મુદ્રદેવની, અવગા કરી ઉરમાંથી;
 મ્મી નિદેશ નિદેશ રહ, ને પદમાદર નાહી.
 મ્મી મુદ્રાનંદમાં, નથી સમુદ્રના જેવો;
 મ્મી અનંત મ્મી, નથી અનંત અનંતમાં.
 મ્મી મુદ્રાનંદ મુદ્રાનંદ, મ્મી નિદેશ.
 મ્મી મુદ્રાનંદ મુદ્રાનંદ, મ્મી મુદ્રાનંદ મુદ્રાનંદ.

- અચિંત્ય તુજ માહાત્મ્યનો, નથી પ્રકુલિત ભાવ;
અંશ ન એકે સ્નેહનો, ન મળે પરમ પ્રભાવ. ૬
- અચળરૂપ આસક્તિ નહીં, નહીં વિરહનો તાપ;
ક્રધા અલભ તુજ પ્રેમની, નહીં તેનો પરિતાપ. ૭
- સક્તિમાર્ગ પ્રવેશ નહીં, નહીં ભજન દઢ ભાન;
સમજ નહીં નિજ ધર્મની, નહીં શુભ દેશે સ્થાન. ૮
- કાળદોષ કળિથી ઘરો, નહીં મર્યાદાધર્મ;
તોયે નહીં વ્યાકુળતા, જુઓ પ્રભુ સુજ કર્મ. ૯
- સેવાને પ્રતિદૂળ જે, તે બંધન નથી ત્યાગ;
દેહિન્દ્રિય માને નહીં, કરે બાદ્ય પર રાગ. ૧૦
- તુજ વિયોગ સ્ફુરતો નથી, વચન નયન યમ નાહીં;
નહીં ઉદાસ અનસકતથી, તેમ ગૃહાદિક માંહીં. ૧૧
- અહંભાવથી રહિત નહિ, સ્વધર્મ સંચય નાહીં;
નથી નિવૃત્તિ નિર્મળપણે, અન્ય ધર્મની કાંઈ. ૧૨
- એમ અનંત પ્રકારથી, સાધન રહિત હુંય;
નહીં એક સદ્ગુણ પણ, મુખ બતાવું શુંય ? ૧૩
- કેવળ કરુણામૂર્તિ છે, દીનબંધુ દીનનાથ;
પાપી પરમ અનાથ છું, ગ્રહો પ્રભુજ હાથ. ૧૪
- અનંત કાળથી આથડ્યો, વિના ભાન ભગવાન;
સેવ્યા નહિ ગુરુ સંતને, મૂક્યું નહીં અભિમાન. ૧૫
- સંત ચરણ આશ્રય વિના, સાધન કર્યાં અનેક;
પાર ન તેથી પામિયો, જિયો ન અંશ વિવેક. ૧૬
- સહુ સાધન બંધન થયાં, રહ્યો ન કોઈ ઉપાય;

દામાપના

હે ભગવાન ! હું જાહુ બૂટી ગયો, મેં તમારાં અમૂલ્ય વચનને લક્ષમાં લીધાં નહીં. તમારાં કહેલાં અનુપમ તત્ત્વનો વિચાર કર્યો નહીં. તમારા પ્રણીત કરેલા ઉત્તમ શીલને સ્નેહ્યું નહીં. તમારાં કહેલાં દયા, શાંતિ, ક્ષમા અને પવિત્રતા મેં જોળાજ્યાં નહીં. હે ભગવાન ! હું બૂઝ્યો, આયડ્યો, રઝાજ્યો અને અનંત સંસારની વિટરણામાં પડ્યો છું. હું પાપી છું, હું જાહુ મહોન્મત્ત અને કર્મરજથી કરીને મલિન છું. હે પરમાત્મા ! તમારાં કહેલાં તત્ત્વ વિના મારો મોક્ષ નથી. હું નિરંતર પ્રપંચમાં પડ્યો છું; અજ્ઞાનથી અંધ થયો છું, મારામાં વિવેકશક્તિ નથી, અને હું મૂઠું છું, હું નિરાશ્રિત છું, અનાથ છું. નિરાગી પરમાત્મા ! હું હવે તમારું તમારા ધર્મનું અને તમારા મુનિનું શરણુ ગ્રહું છું. મારા અપરાધ ક્ષય થઈ હું તે સર્વ પાપથી મુક્ત થાઉં એ મારી અભિલાષા છે. આગળ કરેલાં પાપોનો હું હવે પશ્ચાત્તાપ કરું છું. જેમ જેમ હું સૂક્ષ્મ વિચારથી ઊઠો ઊતરું છું તેમ તેમ તમારા તત્ત્વના ચમત્કારો મારા સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરે છે. તમે નિરાગી, નિર્વિકારી, સત્ત્વિયદા-નંદસ્વરૂપ, સહજાનંદી, અનંતજ્ઞાની, અનંતદર્શી અને ત્રેલોક્યપ્રકાશક છો. હું માત્ર મારા હિતને અર્થે તમારી સાક્ષીએ ક્ષમા ચાહું છું. એક પળ પછુ તમારાં કહેલાં તત્ત્વની શંકા ન થાય, તમારા કહેલા રસ્તામાં અહોરાત્ર હું રહું, એ જ મારી આકાંક્ષા અને વૃત્તિ થાયો ! હે સર્વજ્ઞ.

લગવાન ! તમને હું વિશેષ શું કહું ? તમારાથી કંઈ અનુભવું નથી. માત્ર પશ્ચાત્તાપથી હું કર્મજન્ય પાપની ક્ષમા ઇચ્છું છું.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

પરમ હિતકારી ઔષધ

વીતરાગનો કહેલો પરમ શાંત રસમય ધર્મ પૂર્ણ સત્ય છે એવો નિશ્ચય રાખવો. જીવના અનધિકારીપણાને લીધે તથા સત્પુરુષના યોગ વિના સમજાતું નથી; તો પણ તેના જેવું જીવને સંસારરોગ મટાડવાને ખીજું કોઈ હિતકારી ઔષધ નથી એવું વારંવાર ચિંતવન કરવું.

આ પરમ તત્ત્વ છે; તેનો મને સદાય નિશ્ચય રહો; એ 'યથાર્થ' સ્વરૂપ મારા હૃદયને વિષે પ્રકાશ કરો ! અને જન્મ મરણાદિ બંધનથી અત્યંત નિવૃત્તિ થાઓ ! નિવૃત્તિ થાઓ !

હું જીવ આ કલેશરૂપ સંસાર થકી વિરામ પામ, વિરામ પામ, કંઈક વિચાર, પ્રમાદ છોડી જાગૃત થા, જાગૃત થા; નહિ તો રત્નચિંતામણિ જેવો આ મનુષ્ય-દેહ નિષ્ફળ જશે.

હું જીવ, હવે તારે સત્પુરુષની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા યોગ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

હે કામ ! હે માન ! હે સંગઉદય !

હે વચનવર્ગણા ! હે મોહ ! હે મોહદયા !

હે શિથિલતા ! તમે શા માટે અંતરાય કરો છો ?

પરમ અનુગ્રહ કરીને હવે અનુકૂળ થાવ ! અનુકૂળ થાવ !

—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

પ્રણિપાત સ્તુતિ

અહો ! અહો ! શ્રી સદ્ગુરુ, કરુણાસિંધુ અપાર,
આ પામર પર પ્રભુ કર્યો, અહો ! અહો ! ઉપકાર.
શું પ્રભુચરણ કને ધરું, આત્માથી સૌ હીન;
તે તો પ્રભુએ આપિયો, વર્તું ચરણાધીન.
આ દેહાદિ આજથી, વર્તો પ્રભુ આધીન;
દાસ દાસ હું દાસ છું, તેહ પ્રભુનો દીન.
પદ સ્થાનક સમન્તવીને, ભિન્ન બતાવ્યો આપ;
મ્યાન થકી તરવારવત, એ ઉપકાર અમાપ.
જે સ્વરૂપ સમન્તયા વિના, પામ્યો દુઃખ અનંત;
સમન્તવ્યું તે પદ નમું, શ્રી સદ્ગુરુ લગવંત.
પરમ પુરુષ પ્રભુ સદ્ગુરુ, પરમ જ્ઞાન સુખધામ;
જેણે આપ્યું ભાન નિજ, તેને સદા પ્રણામ.
દેહ છતાં જેની દશા, વર્તે દેહાતીત;
તે જાનીના ચરણમાં, હો વંદન અગણિત.

પ્રશ્નિપાત સ્તુતિ :—

હે પરમકૃપાળુ દેવ ! જન્મ, જરા, મરણાદિ સર્વ દુઃખોનો અત્યંત ક્ષય કરનારો એવો વીતરાગ પુરુષનો મૂળ માર્ગ આપ શ્રીમદે અનંત કૃપા કરી મને આપ્યો, તે અનંત ઉપકારનો પ્રતિઉપકાર વાળવા હું સર્વથા અસમર્થ છું; વળી આપ શ્રીમત્ કંઈ પણ લેવાને સર્વથા નિરુપૃહ છો, જેથી હું મન, વચન, કાયાની એકાગ્રતાથી આપના ચરણારવિંદમાં નમસ્કાર કરું છું. આપની પરમલક્ષિત અને વીતરાગ પુરુષના મૂળધર્મની ઉપાસના મારા હૃદયને વિષે ભવપર્યંત અખંડ જાગૃત રહો એટલું માશું છું તે સફળ થાયો.

ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

વિનય વિનંતિ

પરમ કૃપાળુ દેવ પ્રતિ, વિનય વિનંતિ એહ;	
ત્રય તત્ત્વ ત્રણ રત્ન મુજ, આપો અવિચળ સ્નેહ.	૧
તત્ત્વોપદેશ તુમ તણા, માર્ગ તણે અનુસાર;	
લક્ષ લક્ષણ રહો સદા, ખરેખરો એક તાર.	૨
મિથ્યા તમને દેહવા, ચંદ્ર સૂર્ય તુમ જ્ઞાન;	
દર્શનની સુવિશુદ્ધિથી, ભાવ ચરણ મલહાન.	૩
ઈચ્છા વર્તે અંતરે, નિશ્ચય દૃઢ સંકલ્પ;	
મરણ સમાધિ સંપન્નો, ન રહો કંઈ કુવિકલ્પ.	૪
કામિતદાયક પદ શરણ, મન સ્થિરકર પ્રભુ ધ્યાન;	
નામ સ્મરણ ગુરુ રાજનું, પ્રગટ કલ્યાણ-નિદાન.	૫

રૂપ સિદ્ધ પદ પામી અનંત અનંત સમાધિ સુખમાં અનંત
કાળ માટે વિરાજિત થાય છે.

મૃત્યુકલ્પદ્રુમે પ્રાપ્તે येनात्मार्यो न साधितः
निमग्नो जन्मजम्बाले स पञ्चात् किं करिष्यति । ૭૧

મૃત્યુરૂપી કલ્પવૃક્ષને પામીને પણ ને તેથી આત્માર્થ
સાધ્યો નહિ, સમાધિની પ્રાપ્તિ કરી લીધી નહિ, અને
આત્માને જ્ઞાનદશા પ્રગટાવી સદ્ગતભવદે વિરાજિત કર્યો
નહિ, તો પછી જીવ સંસારરૂપ ઊંડા કાદવમાં ખૂંચી જશે ત્યાં
ત્યારે અધોગતિઓમાં આત્માના ઉદ્ધાર માટે શું કરી શકશે ?

આ મનુષ્ય ભવમાં મરણ સમયે સમાધિમરણ માટેનો
પુરુષાર્થ જાગૃત હોય તો મરણ સાક્ષાત્ કલ્પવૃક્ષ સમાન
ઉપકારી થાય છે, અને જે વાંછે તે પ્રાપ્ત કરાવે છે. ને
જ્ઞાન સહિત પોતાના જાયક સ્વભાવને ગ્રહણ કરીને આરાધના
સહિત મરણ કરશે તો સ્વર્ગનું મહર્દિકપણું, ઇન્દ્રપણું
કે અહમિન્દ્રપણું પ્રાપ્ત કરી, ત્યાંથી ચ્યવી મનુષ્ય દેહ પામી
ત્યાં પણ સર્વોત્તમ એવું તીર્થકરપણું, ચક્રવર્તીપણું આદિ
પામી સંયમ આરાધી નિર્વાણ પામશે. અને ને આ અવસરે
સમતા સમાધિ વીતરાગતા, કે આત્મભાવને ચૂક્યા અને
પરમાં મમતા, દેહાધ્યાસ રાખી મરણ થયું તો પછી અધો-
ગતિનાં અનંત પરિભ્રમણમાં આત્માને પરમાત્મપદની પ્રાપ્તિનો
અવસર ફરી ક્યાંથી પામશે ? માટે અત્યારે ચેતી જઈ
પ્રમાદ તજી, સમાધિ મરણ સાધવામાં જાગૃત થઈ જવા

યોગ્ય છે. પણ પ્રમાદથી ગાફલ રહી દેહભાવથી અનંત આત્મહિત ગૂંધવા યોગ્ય નથી.

जीर्णं देहादिकं सर्वं नूतनं जायते यतः

म मृत्युः किं न मोक्षाय सतां सातोत्थिनिर्यथा ॥८॥

જે મૃત્યુના પ્રતાપથી છાત્રું થઈ ગયેલ દેહાદિક સર્વ છૂટી જઈ નવીન દેહાદિક પ્રાપ્ત થાય છે તે મૃત્યુને મૃત્યુરુપો આનંદનું દારણ દેમ ન માને? એવું મરણ સાતાના ઉદયની સમાન જ્ઞાની પુરુષોને તો હૃદયને માટે જ થાય છે. અર્થાત્ જ્ઞાની પુરુષો મૃત્યુને મોટો સાતાનો ઉદય માને છે.

मुखं दुःखं सदा वेत्ति देहस्यश्च स्वयं व्रजेत ।

मृत्युभीतिस्तदा कस्य जायते परमार्थतः ॥९॥

દેહમાં સ્થિત એવો આત્મા સુખ તથા દુઃખને સદા ટાળે જાતો છે. અને પરલોકપ્રત્યે પણ પોતે જ ગમન કરે છે. તો પરમાર્થથી મૃત્યુનો ભય કેને હોય ?

અજ્ઞાની બહિરાત્મા દેહમાં સ્થિતિ કરી ‘દેહ તે હું છું, દેહ તે મારો છે,’ એમ વિપરીત માન્યતા કરી, ‘હું સુખી, હું દુઃખી, હું તૃપ્તાતુર, હું લુપ્તાતુર, હું મરણ પામું છું, મારો નાશ થશે,’ એમ કલ્પનામય માન્યતા કરે છે. દેહથી ભિન્ન આત્માને જાણનાર, માનનાર, અનુભવ કરનાર સમ્ય-ગૃહિ જ્ઞાની અંતરાત્મા તો સમજે છે કે જે બિપજે છે તે મરે છે. પંચભૂતનો જડ એવો આ દેહપિંડ બિપજ્યો છે તે નાશ પામે છે. જ્ઞાનસ્વરૂપી હું ચૈતન્યભૂતિ આત્મા કદી ઉત્પન્ન થતો નથી. તેમ કદી નાશ પણ પામનાર

નથી. ક્રુધા, તૃષ્ણા, પિત્ત ક્ષેદિક રોગજનિત વેદના પુદ્ગલમાં છે, આત્મામાં નથી, મને નથી; હું માત્ર તેનો જ્ઞાતા, દદા, જાણનાર, જોનાર છું. જો કે શરીરમાં હું એકદ્વેષત્રાવગાહપણે રહેલો છું, છતાં મારો ધર્મ અને શરીરના ધર્મ કેવળ ભિન્ન ભિન્ન છે.

અનંત જ્ઞાન, દર્શન, સુખ, શક્તિ આદિ મારા સકલ સ્વાભાવિક ધર્મ છે. વર્ણ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, શબ્દાદિ જડના, શરીરના ધર્મ છે. જ્ઞાયકપણું મારો સ્વભાવ છે. જ્યારે શરીર તો જ્ઞાન રહિત જડ છે. હું અરૂપી છું, શરીર રૂપી છે. હું અખંડ ચૈતન્યમૂર્તિ છું, જ્યારે શરીર અનેક પરમાણુનો ભેગો મળેલો એક પિંડ છે. હું અજર અમર અવિનાશી શાશ્વત સત્ સ્વરૂપી પદાર્થ છું, જ્યારે શરીર વિનાશી છે. તો હવે આ શરીરમાં જે રોગ, ક્રુધા, તૃષ્ણા ઉપજે છે તેના જ્ઞાતા દદા રહેવું એ મારો જ્ઞાયક સ્વભાવ છે. પણ તે પરમાં મમતવબુદ્ધિ ઠરવી એ અજ્ઞાન છે, મોહ છે, મિથ્યાત્વ છે. એક ઘર છોડી બીજા ઘરમાં પ્રવેશ કરવા સમાન આ ઠેકા છોડી અન્ય ગતિ પ્રત્યે ગમન કરવામાં મારા સ્વરૂપનો તો કોઈ પણ રીતે નાશ કે હાનિ સંભવતી જ નથી. તો હવે નિશ્ચય કરી દે કરું કે મરણનો ભય શા માટે હોય ? અર્થાત્ મરણનો કિચિત્ ભય કર્તાવ્ય નથી જ નથી.

કહ્યું છે કે સ્વધર્મે નિધનં શ્રેયઃ પરધર્મો મ્યાવશઃ ।
એ પ્રમાણે હું જો સ્વધર્મ એટલે મારો જ્ઞાતા દદાતૃપ્

જ્ઞાયક સ્વભાવ મૂકીને પર ધર્મ જે દેહના રોગાદિ ધર્મો તેમાં મમતાપૂર્વક મરણ કરું તો અવશ્ય અનંત લય-રૂપ સંસારપરિભ્રમણ પ્રાપ્ત થાય. અને દેહભાવરૂપ પર-ધર્મો તણ, આત્મભાવરૂપ સ્વધર્મમાં સ્થિર રહી દેહત્યાગ કરું તો અવશ્ય શ્રેય એટલે સમાધિસુખથી પ્રપૂર્ણ સિદ્ધિ-પદને પામી કૃતાર્થ થાઉં.

સંસારાસક્તચિત્તાનાં મૃત્યુર્ભીત્યૈ ભવેન્નૃણામ્ ।

મોહાયતે પુનઃ સોઽપિ જ્ઞાનવૈરાગ્યવાસિનામ્ ॥૧૦॥

જે જીવોનું ચિત્ત સંસારમાં આસક્ત છે અને જે પોતાના વાસ્તવિક શુદ્ધ સહજ આત્મતત્ત્વને જાણતા નથી તેને મૃત્યુ લય ઊપજવી શકે, પરંતુ જેઓ પોતાના ચિદાનંદમંદિર એવા સહજ સ્વરૂપના ભાન સહિત છે તે તો સંસારથી વૈરાગ્યયુક્ત, અનાસક્ત, ઉદાસીન હોવાથી મૃત્યુ તેમને આનંદ માટે થાય છે. અર્થાત્ મહોત્સવ સ્વરૂપ થાય છે.

સંસારના સર્વ પદાર્થ સ્વપ્નવત્, નાશવંત, અસાર તથા અશરણરૂપ અને કલેશનાં કારણરૂપ સમન્વયા હોવાથી જ્ઞાનવાન આત્માનું ચિત્ત તેમાંથી વિરક્ત, અનાસક્ત, ઉદાસીન વર્તે છે. અને અનંત સુખધામ શાશ્વત એવું પોતાનું સહજાત્મસ્વરૂપ એ જ એક પરમ સારરૂપ, શરણરૂપ, સંપૂર્ણ માહાત્મ્યનું ઠેકાણું એવું સર્વોત્તમ ભાસવાથી, અસત્ વસ્તુને ત્યાગતાં, આનંદમંદિર એવા ‘આત્મા સત્ ચૈતન્યમય - સર્વાભાસ રહિત’ પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર

થવામાં મૃત્યુ કારણરૂપ ગણી, સત્પુરુષો મૃત્યુને સમાધિ
સુખની પ્રાપ્તિમાં ઉપકારી નાણી હર્ષાયમાન થાય છે.

“જ્ઞાનીઓએ માનેલું છે કે આ દેહ પોતાનો નથી;
તે રહેવાનો પણ નથી. જ્યારે ત્યારે પણ તેના વિયોગ
થવાનો છે. એ ભેદ વિજ્ઞાનને લઈને હમેશા નગારો
વાગતાં હોય તેવી રીતે તેના કાને પડે છે, અને અજ્ઞાનીના
કાન બહાર હોય છે એટલે તે બહારનો નથી.

જ્ઞાની દેહ જવાનો છે એમ સમજી તેના વિયોગ
થાય તેમાં ખેદ કરતા નથી. પણ જેવી રીતે કોઈની વસ્તુ
લીધી હોય ને તેને પાછી આપવી પડે તેમ દેહને ઉત્ક્રાંતથી
પાછો સોંપે છે; અર્થાત્ દેહમાં પરિણમતા નથી.

દેહ અને આત્માનો ભેદ પાડવો તે ‘ભેદજ્ઞાન’;
જ્ઞાનીનો તે બંધ છે. તે બંધથી દેહ અને આત્મા મુક્ત
પડી શકે છે. તે ભેદવિજ્ઞાન થવા માટે મહાત્માઓએ
સકલશ્યાઓ રચ્યાં છે. જેમ તેજબળથી સોનું તથા કપોર
મુદ્દાં પડે છે, તેમ જ્ઞાનીના ભેદવિજ્ઞાનના બંધરૂપ તેજબળથી
સ્વાભાવિક આત્મદ્રવ્ય અશુરુલ્લઘુ સ્વભાવવાળું ‘તોઈ’ને
પ્રયોગી દ્રવ્યથી મુદ્દાં પડી સ્વધર્મમાં આવે છે.

બીજાં ઉદયમાં આવેલાં કર્મોનું આત્મા ગમે તેમ સમા-
ધાન કરી શકે પણ વેદનીય કર્મમાં તેમ થઈ શકે નહિ; ને
તે આત્મપ્રદેશ વેદનું જ નેત્રજી. ને તે વેદતાં મુકેલીને
‘કર્મ’ અનુભવ થાય છે. ત્યાં ને ભેદજ્ઞાન સંપૂર્ણ પ્રગટ

થયું ન હોય તો આત્મા દેહાકારે પરિણમે, એટલે દેહ પોતાનો માની લઈ વેદે છે, અને તેને લઈને આત્માની શાંતિનો ભંગ થાય છે. આવા પ્રસંગે જેમને ભેદજ્ઞાન સંપૂર્ણ થયું છે એવા જ્ઞાનીઓને અશાતા વેદની વેદતાં નિર્જરા થાય છે, ને ત્યાં જ્ઞાનીની કસોટી થાય છે, એટલે ખીજાં દર્શનવાળા ત્યાં તે પ્રમાણે ટકી શકતા નથી, ને જ્ઞાની એવી રીતે માનીને ટકી શકે છે.

પુદ્ગલ દ્રવ્યની દરકાર રાખવામાં આવે તો પણ તે જ્યારે ત્યારે આદ્યું જવાનું છે, અને જે પોતાનું નથી તે પોતાનું થવાનું નથી; માટે લાચાર થઈ દીન બનવું શા કામનું ?”

—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

પુરાધીશો યદા યાતિ સુકૃતમ્ય વુમૃત્સયા ।

તદાસૌ વાર્યતે કેન પ્રપજ્ઞંચઃ પાદ્મભૌતિકૈઃ ॥૧૧॥

પોતાનાં કરેલાં સત્કર્મોને ભોગવવા જ્યારે આ આત્મા પરલોક પ્રત્યે ગમન કરે છે ત્યારે પંચજૂતાના આ શરીરાદિના પ્રપંચ વડે એને કોણ રોકી શકે તેમ છે ?

આયુષ્ય પૂર્ણ થયે છતાં પરલોકમાં જાય ત્યારે તેને શરીરાદિક કોઈ રોકી શકે તેમ નથી. તેથી ઉલ્લાસપૂર્વક આરાધનામાં તત્પર થઈ સમાધિ મરણની સાધનામાં જ ભગૃત રહી આત્મશ્રેય શીઘ્ર કરી લેવા યોગ્ય છે.

મૃત્યુકાલે સતાં દુઃખં યદ્ભવેત્ વ્યાધિસંભવમ્ ।

દેહમોહવિનાશાય મન્યે શિવસુખાય ચ ॥૧૨॥

સત્પુરુષોને મરણ કાળે જે જે રોગ, પીડા, દુઃખાદિ ઉત્પન્ન થાય છે તે સર્વ શરીર ઉપરનો મોહ, મમતા નાશ કરવાને અને અનંત શાંતિ અને સમાધિથી ભરપૂર મોક્ષ સુખની પ્રાપ્તિ માટે જ થાય છે.

મરણકાળે શરીરમાં વ્યાધિ, પીડા, વેદના જેમ જેમ વધતી જણાય છે તેમ તેમ આ શરીરથી પોતાનો ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મા કેવળ લિન્ન છે એવો ઝડોલ નિશ્ચય હોવાથી, આત્મતત્ત્વદર્શી જ્ઞાની પુરુષો, 'આ શરીર અત્યારે દુઃખનું કારણ બની પ્રત્યક્ષ મહાન શત્રુ બની બેઠું છે એમ જાણતાં છતાં તેમાં મારાપણું કે પ્રેમ, પ્રીતિ, મોહ કરું તો મારા જેવો બીજો મૂર્ખ કેણુ હોય?' એમ વિચારી, તેમાંથી મમતાનો, મોહનો સંપૂર્ણ નાશ કરી, તેવા સંસારી સર્વ અન્ય સંબંધો પણ એવા જ અન્યરૂપ, દુઃખરૂપ જાણી, સર્વ જીવ પ્રત્યે, સર્વ લાવ પ્રત્યે અંખડ એકરસ વીતરાગ દશા રાખવામાં જાગૃત બની, અનંત સુખશાંતિમય સહજતત્ત્મસ્વરૂપ મોક્ષપદને જ સાધવામાં તત્પર બને છે; અને જ્ઞાન્તે પરમ શ્રેયને સાધે છે.

જ્ઞાનિનોઽમૃતસંગાય મૃત્યુસ્તાપકરોઽપિ સન્ ।

લામહુમ્મય લોકેઽસ્મિન્ ભવેત્પાકવિધિર્યથા ॥૨૩॥

જે મૃત્યુ અજ્ઞાનીજનોને તાપરૂપ, દુઃખરૂપ થાય છે, તે જ મૃત્યુ જ્ઞાનીઓને અમૃત એટલે મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરાવનાર સુખરૂપ થાય છે.

જેમ કાચો ઘરો અગ્નિમાં પડ્યા પછી અમૃતને
એટલે પાણીને ધારણ કરવા સમર્થ થાય છે તેમ મૃત્યુ-
રૂપ અગ્નિના તાપને જે સમતાથી સહન કરે છે તે અમૃત-
રૂપ મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ કરવા સમર્થ બને છે.

તત્કલે પ્રાપ્યતે સન્નિવ્રંતાયાસવિદંવનાત ।

તત્કલં મુક્તસાધ્યં સ્યાન્મૃત્યુકાલે સમાધિના ॥૧૪॥

દીર્ઘ કાળ પર્યાંત પંચ મહાવ્રતનું પાલન તથા ઘોર
તપશ્ચરણ આદિ અનેક શુભ ક્રિયાઓની વિરંબનાથી જે
દેહ સત્પુરુષો પામે છે તે જ રૂળ એક મૃત્યુ સમયે સમા-
ધિશાન્તિ રાખવાથી સુખે અને સહેજે પ્રાપ્ત થાય છે.

પંચ મહાવ્રત, ઘોર તપશ્ચરણ આદિથી જે ઇન્દ્રાદિ
પદ પમાય છે તે જ પદ મૃત્યુ સમયે દેહ, કુટુંબ, ધન,
ધામ આદિ સર્વ પરમાંથી મમતા મૂટી, લયરહિત થઈ,
વીતરાગતાપૂર્વક સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર તપરૂપ
આર આરાધનામાં તત્પર રહી, કાયરપણું તથા, પોતાના
જાયક સ્વભાવનું દેવજ અવલંબન લઈ, નિજ શુદ્ધ સહ-
વ્રતમત્સ્વરૂપના ધ્યાનમાં મગ્નતા કરે છે, તે સહેજે પામે
છે. એવા સમાધિ મરણથી દેવલોકમાં ઉત્તમ મહર્દિંદ્ર દેવ
દે ઇન્દ્રાદિ પદ પામી, ત્યાંથી અધી, મનુષ્ય જન્મ
પામી, ચક્રવર્તી આદિ ઉત્તમ પદે વિરાજિત થઈ, રત્ન-
ત્રયની પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી નિર્વાણ પદને વરે છે.

અનાર્તઃ શાંતિમાન્મર્ત્યો ન તિર્યગ્ નાપિ નારકઃ ।

ધર્મધ્યાનો પુરો મર્ત્યોઽનશનીત્વમરેશ્વરઃ ॥૧૫॥

જે જીવનાં મરણ સમયે આર્ત એટલે હઃખરૂપ પરિ-
ણામ ન હોય અને શાંતિમાન અર્થાત્ રાગદ્વેષ રહિત.
સમભાવરૂપ શાંત ચિત્ત હોય તે જીવ તિર્યચ કે તરક
ગતિમાં દેહધારણ ન જ કરે. પરંતુ જો જીવ ધર્મધ્યાન
પૂર્વક અનશનવ્રત સહિત મરણ કરે તો સ્વર્ગલોકમાં.
ઇન્દ્ર કે મહર્દ્રિક દેવ થાય. પણ કનિષ્ઠ પર્યાય ધારણ ન
કરે એવો નિયમ છે.

તેથી હું આર્ય ! મરણનો સમય નજીક જાણી આર્ત
રૌદ્ર ધ્યાન કે જે કુમરણ અને હર્ગતિનાં કારણ છે તેને
તજ દઈને ધર્મધ્યાન સહિત, ધૈર્ય ધારણ કરી, શાંત-
ભાવે દેહત્યાગ કરી સમાધિમરણને સાધવાના આ અમૂ-
લ્ય અવસરને હારી ન જાઓ. સાવધાન થઈ સદ્ગતિ
અને પરમ શ્રેયને સાધી લેવા તત્પર થાઓ.

तप्तस्य तपसश्चापि पालितस्य व्रतस्य च ।

पठितस्य श्रुतस्यापि फलं मृत्युः समाधिना ॥૧૬॥

તપના સંતાપ સહન કરવાનું, વ્રતનું પાલન કર-
વાનું અને શ્રુતનું પઠન કરવાનું ફળ તો સમાધિ એટલે
પોતાના આત્માની સાવધાની પૂર્વક દેહત્યાગ કરવો તે છે.

હું આત્મન., દીર્ઘકાળ સુધી ઇન્દ્રિય સુખની વાંછા
તજી, અનશનાદિ તપ, દેહની મમતા તજી સમાધિમરણને
માટે કર્યાં છે, પંચ મહાવ્રત ધારણ કર્યાં છે, અને અનેક
કથો વેડીને તેનું પાલન કર્યું છે, તે પણ દેહાદિક પરિ-
ગ્રહમાંથી મમતવને ત્યાગ કરી, શત્રુ મિત્રાદિમાં રાગ-

દ્વેષ છોડી, ઉપસર્ગમાં ધીરપણું ધારણ કરી, પોતાના એક સાચક સ્વભાવનું જ અવલંબન લઈ સમાધિમરણ થાય તે અર્થે જ કહેલ છે. તેમ જ શાસ્ત્રાભ્યાસ, સત્સંગ, સદ્બોધનું સેવન પણ અંતક્રાંતિ સમાધિની પ્રાપ્તિ માટે જ કર્યાં છે.

હવે જો મરણ સમયે મમતા, ભય, રાગદ્વેષ, કાયરતા અને દીનતા નહીં તત્ત્વું તો એ સર્વ તપ કરવાનું, વ્રત પાળવાનું અને શાસ્ત્ર અભ્યાસાદિનું નિર્વ્યકપણું, નિષ્કળ-પણું જ થયે, માટે એ સર્વ સાર્થક કરવા, સમાધિમાં, સ્વરૂપની સાવધાનીમાં જ તત્પર થા, જાગૃત થા.

અતિપરિચિતેષ્વચ્ચ જ્ઞા નવે ભવેત્પ્રીતિરિતિ હિ જનવાદઃ ।

ચિરતરશરીરનાશે નવતરલાભે ચ કિં મીરુઃ ॥૧૭॥

લોકમાં એ પ્રસિદ્ધ કથન છે કે જેનો અતિશય પરિચય થાય તેમાં ક્રાંતિ કરી અભાવ, અનાદર, અપ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય, અને નવીન વસ્તુના સંગમાં પ્રીતિ ભિન્ન, તો હે આત્મન્ ! આ શરીરનો લાંબા કાળ સુધી તને પરિચય થયો છે, છતાં હવે તેમાં તને અપ્રીતિ, અનાદર, અરુચિ કેમ થતી નથી? અને નવીન પર્યાયના લાભમાં ભય કેમ કરે છે? તેમાં ભય કર્તવ્ય નથી જ.

ઘણાં વર્ષોના પરિચયવાળું આ શરીર હવે છુટું થઈ હુઝા આપી રહ્યું છે, તેમ જ વહેલું મોડું તે તણ દેવાનું જ છે. તો તને તે તજતાં ફિકર શી છે? તેથી અધિક ઉત્તમ દિવ્યવળ દિવ્ય દેહ પ્રાપ્ત કરવાનો અવસર

જે જીવનાં મરણ સમયે આર્ત ઝોટતો હુઝાર પરિ-
ભ્રામ ન હોય અને શાંતિમાન અર્થાત રાગદ્વેષ રહિત
સમભાવરૂપ શાંત ગિત્ત હોય તે જીવ તિર્થંગ કે તરક
ગતિમાં હેહધારણુ ન જ કરે. પરંતુ જો જીવ ધર્મધ્યાન
પૂર્વક અનશનમતા સહિત મરણુ કરે તો સ્વર્ગલોકમાં
ઇન્દ્ર કે મહર્દ્ધિક દેવ થાય. પણ કનિષ્ઠ પર્યાય ધારણુ ન
કરે એવો નિયમ છે.

તેથી હે આર્થ ! મરણુનો સમય નજીક જાણી આર્ત
રોદ્ર ધ્યાન કે જે હુમરણુ અને હુર્ગતિનાં કારણુ છે તેને
તજી દઈને ધર્મધ્યાન સહિત, ધૈર્ય ધારણુ કરી, શાંત-
ભાવે હેહત્યાગ કરી સમાધિમરણુને સાધવાના આ અમૂ-
લ્ય અવસરને હારી ન જાઓ. સાવધાન થઈ સદ્ગતિ
અને પરમ શ્રેયને સાધી લેવા તત્પર થાઓ.

तप्तस्य तपसश्चापि पालितस्य व्रतस्य च ।

पठितस्य श्रुतस्यापि फलं मृत्युः समाधिना ॥૧૬॥

તપના સંતાપ સહન કરવાનું, વ્રતનું પાલન કર-
વાનું અને શ્રુતનું પઠન કરવાનું ફળ તો સમાધિ એટલે
પોતાના આત્માની સાવધાની પૂર્વક હેહત્યાગ કરવો તે છે.

હે આત્મન, દીર્ઘકાળ સુધી ઇન્દ્રિય સુખની વાંછા
તજી, અનશનાદિ તપ, હેહની મમતા તજી સમાધિમરણુને
માટે કર્યાં છે, પંચ મહામત ધારણુ કર્યાં છે, અને અનેક
કષો વેઠીને તેનું પાલન કર્યું છે, તે પણ હેહાદિક પરિ-
ગ્રહમાંથી મમતવનો ત્યાગ કરી, શત્રુ મિત્રાદિમાં રાગ-

સુખધામ જોવા અસંગ શુદ્ધ સદ્ગતસ્વરૂપરૂપ સિદ્ધિ-
સુખે વિરાજમાન થાય છે; અર્થાત્ અનંત અવ્યાપાધ
શાશ્વત મોક્ષ સુખમય નિઃ સદ્ગતસ્વરૂપમાં સદાને
માટે નિવાસ પામી પરમ કૃતાર્થ થાય છે.

‘પરમ સુખસ્વરૂપ પરમોત્કૃષ્ટ શાંત શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ
સમાધિને સર્વ ક્ષણને માટે પામ્યા તે ભગવંતને
નમસ્કાર. તે પદમાં નિરંતર લક્ષરૂપ પ્રવાહ છે જેનો તે
ચતુરુપોને નમસ્કાર.’

૨

સમાધિ-શિક્ષા

(૮૩૩) ૧ અકલેશિત સમાધિ

સર્વ દ્રવ્યથી, સર્વ ક્ષેત્રથી, સર્વ ક્ષણથી અને સર્વ
ભાવથી જે સર્વ પ્રકારે અપ્રતિબંધ થઈ નિઃસ્વરૂપમાં
સ્થિત થયા તે પરમ પુરુષોને નમસ્કાર.

જેને કંઈ પ્રિય નથી, જેને કંઈ અપ્રિય નથી, જેને કોઈ
શત્રુ નથી, જેને કોઈ મિત્ર નથી, જેને માન-અપમાન,
લાલ-અલાલ, હર્ષ-શોક, જન્મ-મૃત્યુ આદિ દંદનો
અભાવ થઈ જે શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપને વિષે સ્થિતિ પામ્યા
છે, પામે છે અને પામશે તેમનું અતિ ઉત્કૃષ્ટ પરાક્રમ
જ્ઞાનંદાશ્ચર્ય ઉપજાવે છે.

સુખધામ એવા અસંગ શુદ્ધ સહજાતમસ્વરૂપરૂપ સિદ્ધિ-
સુખે વિરાજમાન થાય છે; અર્થાત્ અનંત અવ્યાપાધ
શાશ્વત મોક્ષ સુખમય નિજ સહજાતમસ્વરૂપમાં સદાને
માટે નિવાસ પામી પરમ કૃતાર્થ થાય છે.

‘પરમ સુખસ્વરૂપ પરમોત્કૃષ્ટ શાંત શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ
સમાધિને સર્વ કાળને માટે પામ્યા તે ભગવંતને
નમસ્કાર. તે પદમાં નિરંતર લક્ષરૂપ પ્રવાહ છે જેનો તે
અત્પુરુષોને નમસ્કાર.’

❦

૨

સમાધિ-શિક્ષા

(૮૩૩)

૧ અકલેશિત સમાધિ

સર્વ દ્રવ્યથી, સર્વ ક્ષેત્રથી, સર્વ કાળથી અને સર્વ
ભાવથી જે સર્વ પ્રકારે અપ્રતિબંધ થઈ નિજસ્વરૂપમાં
સ્થિત થયા તે પરમ પુરુષોને નમસ્કાર.

જેને કંઈ પ્રિય નથી, જેને કંઈ અપ્રિય નથી, જેને કોઈ
શત્રુ નથી, જેને કોઈ મિત્ર નથી, જેને માન-અપમાન,
લાલ-અલાલ, હર્ષ-શોક, જન્મ-મૃત્યુ આદિ દંદનો
અભાવ થઈ જે શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપને વિષે સ્થિતિ પામ્યા
છે, પામે છે અને પામશે તેમનું અતિ ઉત્કૃષ્ટ પરાક્રમ
સાનંદાશ્ચર્ય ઉપલવે છે.

દેહ પ્રત્યે વસ્તુનો જેવો સંબંધ છે, તેવો આત્મા પ્રત્યે જેણે દેહનો સંબંધ યથાતથ્ય દીઠો છે, મ્યાન પ્રત્યે તરવારનો જેવો સંબંધ છે તેવો દેહ પ્રત્યે જેણે આત્માનો સંબંધ દીઠો છે; અણદ્વ સ્પષ્ટ આત્મા જેણે અનુભવ્યો છે, તે મહત્ પુરુષોને જીવન અને મરણ બંને સમાન છે.

જે અચિંત્ય દ્રવ્યની શુદ્ધચિતિસ્વરૂપ ક્રાંતિ પરમ પ્રગટ થઈ અચિંત્ય કરે છે, તે અચિંત્ય દ્રવ્ય સહજ સ્વાભાવિક નિજસ્વરૂપ છે એવો નિશ્ચય જે પરમકૃપાળુ સત્પુરુષે પ્રકાશ્યો તેનો અપાર ઉપકાર છે.

ચંદ્ર ભૂમિને પ્રકાશે છે, તેના કિરણની ક્રાંતિના પ્રભાવથી સમસ્ત ભૂમિ રવેત થઈ જાય છે, પણ કંઈ ચંદ્ર ભૂમિરૂપ કોઈ કાળે તેમ થતો નથી, એમ સમસ્ત વિશ્વને પ્રકાશક એવો આ આત્મા તે ક્યારે પણ વિશ્વરૂપ થતો નથી, સદાસર્વદા ચૈતન્યસ્વરૂપ જ રહે છે. વિશ્વમાં જીવ અભેદતા માને છે એ જ ભ્રાંતિ છે.

જેમ આકાશમાં વિશ્વનો પ્રવેશ નથી. સર્વ લાવની વાસનાથી આકાશ રહિત જ છે, તેમ સમ્યગ્દષ્ટિ પુરુષોએ પ્રત્યક્ષ સર્વ દ્રવ્યથી લિન્ન, સર્વ અન્ય પર્યાયથી રહિત જ આત્મા દીઠો છે. જેની ઉત્પત્તિ કોઈ પણ અન્ય દ્રવ્યથી થતી નથી તેવા આત્માનો નાશ પણ ક્યાંથી હોય ? અજ્ઞાનથી અને સ્વસ્વરૂપ પ્રત્યેના પ્રમાદથી આત્માને માત્ર મૃત્યુની ભ્રાંતિ છે. તે જ ભ્રાંતિ નિવૃત્ત કરી શુદ્ધ ચૈતન્ય નિજઅનુભવપ્રમાણુસ્વરૂપમાં પરમ

જાગૃત થઈ જાની સદાય નિર્ભય છે. એ જ સ્વરૂપના લક્ષથી સર્વ હવ પ્રત્યે સામ્યભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. સર્વ પર દ્રવ્યથી વૃત્તિ બ્યાવૃત્ત કરી આત્મા અકલેશિત સમાધિને પામે છે.

પરમસુખસ્વરૂપ, પરમોત્કૃષ્ટ શાંત, શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ સમાધિને સર્વ ક્ષણને માટે પામ્યા તે લગવંતને નમસ્કાર, તે પદમાં નિરંતર લક્ષરૂપ પ્રવાહ છે જેનો તે સત્પુરુષોને નમસ્કાર.

સર્વથી સર્વ પ્રકારે હું બિન્ન છું, એક દેવળ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ, પરમોત્કૃષ્ટ, અગ્નિત્ય સુખસ્વરૂપ માત્ર એકાંત શુદ્ધ અનુભવરૂપ. હું છું, ત્યાં વિશ્લેષ શો ? વિકલ્પ શો ? ભય શો ? ખેદ શો ? ખીલ અવસ્થા શી ? હું માત્ર નિર્વિકલ્પ શુદ્ધ શુદ્ધ, પ્રકૃષ્ટ શુદ્ધ પરમશાંત ચૈતન્ય છું. હું માત્ર નિર્વિકલ્પ છું. હું નિઃસ્વરૂપમય ઉપયોગ કરું છું. તન્મય થાઉં છું.

શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

(૫૬૨) ૨. ક્ષણભંગુર દેહ

જે દેહ પૂર યુવાવસ્થામાં અને સંપૂર્ણ આરોગ્યતામાં દેખાતાં છતાં પણ ક્ષણભંગુર છે તે દેહમાં પ્રીતિ કરીને શું કરીએ ?

જગતના સર્વ પદાર્થ કરતાં જે પ્રત્યે સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રીતિ છે, એવો આ દેહ તે પણ હુઃખનો હેતુ છે, તો ખીલા પદાર્થમાં સુખના હેતુની શી કલ્પના કરવી ?

કરવાની ધન્યતાની નથી. પણ તે હૈંદ મરી જાનીપુરુષના માર્ગનું આરાધન મર્ષ શકે છે, એવા કોઈ પ્રકારે તેમાં શકેલો લાભ, તે લાભને અર્થે, અને તેની જ બુદ્ધિએ તે દેહની વ્યાધિના ઉપચારે પ્રવર્તવામાં બાધ નથી. જે કંઈ તે મમતા છે, તે અપારિણમિક મમતા છે, એટલે પરિણામે સમતા સ્વરૂપ છે; પણ તે દેહની પ્રિયતાથે સાંસારિક સાધનમાં પ્રધાન ભાગનો એ હેતુ છે, તે ત્યાગવો પડે છે, એવા આત્મધ્યાને કોઈ પ્રકારે પણ તે દેહમાં બુદ્ધિ ન કરવી એવી જ્ઞાનીપુરુષના માર્ગની શિક્ષા બાણી આત્મદૃષ્ટાણનો તેવા પ્રસંગે લક્ષ રાખવો યોગ્ય છે.

સર્વ પ્રકારે જ્ઞાનીના શરણમાં બુદ્ધિ રાખી, નિર્ભયપણાને, નિઃખેદપણાને ભજવાની શિક્ષા શ્રી તીર્થંકર જેવાએ કહી છે, અને અમે પણ એમ જ કહીએ છીએ. કોઈપણ કારણે આ સંસારમાં કલેશિત થવું યોગ્ય નથી. અવિચાર અને અજ્ઞાન એ સર્વ કલેશનું, મોહનું અને માઠી ગતિનું કારણ છે. સદ્વિચાર અને આત્મજ્ઞાન તે આત્મગતિનું કારણ છે.

તેનો પ્રથમ સાક્ષાત્ ઉપાય જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞાને વિચારવી એ જ જણાય છે.

(૮૪૩)

૪. નિશ્ચય અને આશ્રય

શ્રીમત્ વીતરાગ ભગવંતોએ નિશ્ચિતાર્થ કહેલો એવો

અચિંત્ય ચિંતામણિસ્વરૂપ, પરમ હિતકારી, પરમ અદ્ભુત, સર્વ દુઃખનો નિઃસંશય આત્મતિક દાય કરનાર, પરમ અમૃતસ્વરૂપ એવો સર્વોત્કૃષ્ટ શાશ્વત ધર્મ જયવંત વર્તો; ત્રિકાળ જયવંત વર્તો.

તે શ્રીમત્ અનંત ચતુષ્પદસ્થિત ભગવંતનો અને તે જયવંત ધર્મનો આશ્રય સર્વેષ્ઠ કર્તવ્ય છે. જેને ખીનું કંઈ સામર્થ્ય નથી એવા અણુધ અને અશક્ત મનુષ્યો પણ તે આશ્રયના બળથી પરમ મુખદેતુ એવાં અદ્ભુત દુઃખને પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે. માટે નિશ્ચય અને આશ્રય જ કર્તવ્ય છે, અધીરજ્ઞથી ખેદ કર્તવ્ય નથી.

ચિત્તમાં દેહાદિ ભયનો વિશ્લેષ પણ કરવો ચોચ્ય નથી.

દેહાદિ સંબંધી જે પુરુષો હર્ષવિપાદ કરતા નથી તે પુરુષો પૂર્ણ દાદશાંગને સંક્ષેપમાં સમલ્યા છે, એમ સમજો. એ જ દષ્ટિ કર્તવ્ય છે.

હું ધર્મ પામ્યો નથી, હું ધર્મ કેમ પામીશ? એ આદિ ખેદ નહિ કરતાં વીતરાગ પુરુષોનો ધર્મ જે દેહાદિ સંબંધીથી હર્ષવિપાદવૃત્તિ દૂર કરી આત્મા અસંગ-શુદ્ધ-ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, એવી વૃત્તિનો નિશ્ચય અને આશ્રય ગ્રહણ કરી તે જ વૃત્તિનું બળ રાખવું, અને મંદ વૃત્તિ થાય ત્યાં વીતરાગ પુરુષોની દયાનું સ્મરણ કરવું. તે અદ્ભુત ચરિત્ર પર દષ્ટિ પ્રેરીને વૃત્તિને અપ્રમત્ત કરવી, એ સુગમ અને સર્વોત્કૃષ્ટ ઉપકારકારક તથા કલ્યાણસ્વરૂપ છે.

નિર્વિકલ્પ.

(૪૨૫)

૫. હુર્ષ-વિપાદ ત્યાગ

જ્ઞાનીના માર્ગનો વિચાર કરતાં જણાય છે કે કોઈ પણ પ્રકારે મૂર્ચ્છાપાત્ર આ હેક નથી, તેને હુઃખે શોગળા શોગળા આ આત્મા નથી. આત્માને આત્મ-અજ્ઞાને શોગળાં એ ગિલાય ખીજે શોચ તેને ઘટતો નથી. પ્રગટ એવા ગમને, સમીપ હેણતાં છતાં જેને હેકને વિષે મૂર્ચ્છા નથી પર્વતો તે પુરુષને નમસ્કાર છે. એ જ વાત ચિંતવી રાખવી અમને તમને પ્રત્યેકને ઘટે છે.

હેક તે આત્મા નથી, આત્મા તે હેક નથી. ધ્યાને જોનાર જંમ ધરાથી બિન્ન છે, તેમ હેકનો જોનાર, જાણ નાન જોના આત્મા તે હેકથી બિન્ન છે, અર્થાત્ હેક નથી.

વિચાર કરતાં એ વાત પ્રગટ અનુભવશિદ્ધ થાય કે, તે પછી એ બિન્ન હેકનાં તેના સ્વાભાવિક કાવચુકિત કાલિ જનિદામ જોઈ દર્શ-શોધવાન થવું કોઈ રીતે ધર્મ નથી અને અમને તમને તે નિર્ધાર કરવો, રાખવો મટે કે અને એ જ્ઞાનીના માર્ગનો મુખ્ય કવનિ છે.

૧૬

૬. વિદ્યાર્થિજન્ય

જ્ઞાનીના માર્ગનો વિચાર કરતાં જણાય છે કે કોઈ પણ પ્રકારે મૂર્ચ્છાપાત્ર આ હેક નથી, તેને હુઃખે શોગળા શોગળા આ આત્મા નથી. આત્માને આત્મ-અજ્ઞાને શોગળાં એ ગિલાય ખીજે શોચ તેને ઘટતો નથી. પ્રગટ એવા ગમને, સમીપ હેણતાં છતાં જેને હેકને વિષે મૂર્ચ્છા નથી પર્વતો તે પુરુષને નમસ્કાર છે. એ જ વાત ચિંતવી રાખવી અમને તમને પ્રત્યેકને ઘટે છે.

કે. શારીરિક અશાતાનું મુખ્યપણું સ્થૂળ દૃષ્ટિવાનને પણ જણાય છે. જે વેદના પૂર્વે સુદૃઢ બંધધી હવે બંધન તરીકે છે, તે વેદના ઉદય સંપ્રાપ્ત થતાં ઈન્દ્ર, અન્દ્ર, નાગેન્દ્ર કે ત્રિનેન્દ્ર પણ રોકવાને સમર્થ નથી. તેનો ઉદય હવે વેદનો જ જોઈએ. અજ્ઞાનદૃષ્ટિ હવે જોઈથી વેદે તો પણ કંઈ તે વેદના ઘટતી નથી કે જતી રહેતી નથી. સ્વલ્પદૃષ્ટિવાન હવે શાંત ભાવે વેદે તો તેથી તે વેદના વધી જતી નથી પણ નવીન બંધનો હેતુ નથી. પૂર્વની બળવાન નિર્જરા યાય છે. આત્માર્થીને એ જ કર્તવ્ય છે.

‘હું શરીર નથી, પણ તેથી ભિન્ન એવો જ્ઞાયક આત્મા છું, તેમ નિત્ય શાશ્વત છું. આ વેદના માત્ર પૂર્વ-કર્મની છે, પણ મારું સ્વરૂપ નાશ કરવાને તે સમર્થ નથી. માટે મારે જોઈ કર્તવ્ય જ નથી,’ એમ આત્માર્થીનું અનુપ્રેક્ષણ હોય છે.

(૧૯૨)

૭. જન્મ-સાર્થકતા

દુર્લભ એવો મનુષ્યદેહ પણ પૂર્વે અનંતવાર પ્રાપ્ત થયા છતાં કંઈ પણ સફળપણું થયું નહીં; પણ આ મનુષ્યદેહને ફૃતાર્થતા છે કે જે મનુષ્યદેહે આ હવે જ્ઞાની-પુરુષને જોળખ્યા, તથા તે મહાભાગ્યનો આશ્રય કર્યો, જે પુરુષના આશ્રયે અનેક પ્રકારના મિથ્યા આગ્રહાદિની મંદતા થઈ તે પુરુષને આશ્રયે આ દેહ છૂટે એ જ સાર્થક છે. જન્મજરામરણાદિને નાશ કરવાવાળું આત્મજ્ઞાન જેમને

વિષે વર્તે છે, તે પુરુષનો આશ્રય જ જીવને જન્મજરા-
મરણાદિનો નાશ કરી શકે, કેમકે તે યથાસંભવ ઉપાય છે.
સંયોગ સંબંધે આ દેહ પ્રત્યે આ જીવને જે પ્રારબ્ધ
હશે તે વ્યતીત થયે તે દેહનો પ્રસંગ નિવૃત્ત થશે. તેનો
ગમે ત્યારે વિયોગ નિશ્ચયે છે. પણ આશ્રયપૂર્વક દેહ
છૂટે એ જ જન્મ સાર્થક છે, કે જે આશ્રયને પામીને
જીવ તે ભવે અથવા ભાવિ એવા થોડા ઠાણે પણ સ્વ-
સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરે.

તમે તથા શ્રી મુનિ પ્રસંગોપાત્ત....જવાતું રાખશો.

બ્રહ્મચર્ય અપરિગ્રહાદિ યથાશક્તિ ધારણ કરવાની
તેમને સંભાવના દેખાય તો મુનિએ તેમ કરવામાં પ્રતિ-
બંધ નથી.

શ્રી સદ્ગુરુએ કહ્યો છે એવા નિર્ગ્રંથ માર્ગનો સદાય
આશ્રય રહો. હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી, અને દેહ સ્ત્રી પુત્રાદિ
કોઈ પણ મારાં નથી, શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું
આત્મા છું. એમ આતમભાવના કરતાં રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય.

(૯૧૩)

૮. મહાત્માઓની શિક્ષા

પત્ર સંપ્રાપ્ત થયું. અત્ર સમાધિ છે.

અકસ્માત્ શારીરિક અશાતાનો ઉદય થયો છે અને
તે શાંત સ્વભાવથી વેદવામાં આવે છે એમ જાણવામાં
હતું, અને તેથી સંતોષ પ્રાપ્ત થયો હતો.

સમસ્ત સંસારી જીવો કર્મવશાત્ શાતા-અશાતાનો ઉદય અનુભવ્યા જ કરે છે. જેમાં મુખ્યપણે તો અશાતાનો જ ઉદય અનુભવાય છે. કવચિત્ અથવા કોઈક દેહ-સંયોગમાં શાતાનો ઉદય અધિક અનુભવાતો જણાય છે, પણ વસ્તુતાએ ત્યાં પણ અંતરદાહ બળ્યા જ કરતો હોય છે. પૂર્ણ જ્ઞાની પણ જે અશાતાનું વર્ણન કરી શકવા યોગ્ય વચનયોગ ધરાવતા નથી, તેવી અનંત અનંત અશાતા આ જીવે લોગવી છે, અને જો હજુ તેનાં કારણોનો નાશ કરવામાં ન આવે તો લોગવવી પડે એ સુનિશ્ચિત છે. એમ જાણી વિચારવાન ઉત્તમ પુરુષો તે અંતરદાહરૂપ શાતા અને બાહ્યાભ્યંતર સંકલેશઅગ્નિરૂપે પ્રજ્વલિત એવી અશાતાનો આત્યંતિક વિયોગ કરવાનો માર્ગ ગવેષવા તત્પર થયા, અને તે સન્માર્ગ ગવેષી, પ્રતીત કરી, તેને યથાયોગ્યપણે આરાધી, અબ્યાખ્યાય મુખસ્વરૂપ એવા આત્માના સહજ શુદ્ધ સ્વભાવરૂપ પરમપદમાં લીન થયા.

શાતા અશાતાનો ઉદય કે અનુભવ પ્રાપ્ત થવાનાં મૂળ કારણોને ગવેષતા એવા તે મહત્ પુરુષોને એવી વિલક્ષણ સાનંદાશ્ચર્યક વૃત્તિ ઉદ્ભવતી કે શાતા કરતાં અશાતાનો ઉદય સંપ્રાપ્ત થયે અને તેમાં પણ તીવ્રપણે તે ઉદય સંપ્રાપ્ત થયે તેમનું વીર્ય વિશેષપણે જગ્રત થતું, ઉલ્લાસ પામતું, અને તે સમય કલ્યાણકરી અધિકપણે સમજાતો.

કેટલાક કારણવિશેષને યોગે વ્યવહારદૃષ્ટિથી ગ્રહણ

દયામૂળ ધર્મવ્યવહાર અને પરમશાંત રસ રહસ્યવાક્યમય સૂત્રાસ્ર, સન્માર્ગની સંપૂર્ણતા યતાં સુધી પરમભક્તિ વટે ઉપાસવા યોગ્ય છે; જે આત્માના કલ્યાણનાં પરમ-કારણો છે.

અથ એક સ્મરણ સંપ્રાપ્ત થયેલી ગાથા લખી અહીં આ પત્ર સંદેષીએ છીએ.

મીસળ નરયગર્દન તિરિયગર્દન કુદેવમણુયગર્દન;
પત્તોસિ તિવ્વ દુઃખં ભાવહિ જિણભાવણા જીવ ।

ભયંકર નરકગતિમાં, તિર્યંચગતિમાં અને માઠી ઠેવ તથા મનુષ્યગતિમાં હે જીવ ! તું તીવ દુઃખને પામ્યો, માટે હવે તો જિનભાવના (જિન ભગવાન જે પરમશાંત રસે પરિણમી સ્વરૂપસ્થ થયા તે પરમશાંતસ્વરૂપ ચિંતવના) ભાવ-ચિંતવ (કે જેથી તેવાં અનંત દુઃખોનો આત્મંતિક વિયોગ થઈ પરમ અવ્યાખાધ સુખસંપત્તિ સંપ્રાપ્ત થાય.)
ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

(૭૨૮

૯. મમત્વ નિવૃત્તિ

માણેકચંદનો દેહ છૂટવા સંબંધી ખળર નાણ્યા.

દેહધારી જીવો મરણ પાસે શરણરહિત છે.

દેહનું યથાર્થ સ્વરૂપ પ્રથમથી જાણી તેનું મમત્વ

નજસ્થિરતાને અથવા જ્ઞાનીના માર્ગની યથાર્થ

પામ્યા છે તે જ જીવ તે મરણકાળે શરણરહિત

કરવા યોગ્ય ઔપધાદિ આત્મમર્યાદામાં રહી શકે છે કરતા,
પરંતુ સુખરૂપને તે પરમ ઉપશમને જ સર્વોત્કૃષ્ટ ઔપધ-
રૂપે ઉપાસતા.

ઉપયોગ લક્ષણે સનાતનરકુરિત એવા આત્માને દેહથી,
તૈજસ અને કાર્મણ શરીરથી પણ ભિન્ન અવલોકવાની
દૃષ્ટિ સાધ્ય કરી, તે ચૈતન્યાત્મકસ્વભાવ આત્મા નિરંતર
વેદક સ્વભાવવાળો હોવાથી અણધરશાને સંપ્રાપ્ત ન થાય
ત્યાં સુધી શાતા અશાતારૂપ અનુભવ વેદ્યા વિના રહેવાનો
નથી એમ નિશ્ચય કરી, જે શુભાશુભ પરિણામધારાની
પરિણતિ વડે તે શાતા અશાતાનો સંબંધ કરે છે તે
ધારા પ્રત્યે ઉદાસીન થઈ, દેહાદિથી ભિન્ન અને સ્વરૂપ-
મર્યાદામાં રહેલા તે આત્મામાં જે ચલ સ્વભાવરૂપ પરિ-
ણામધારા છે તેનો આત્મતિક વિયોગ કરવાનો સન્માર્ગ
અહણુ કરી, પરમ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વભાવરૂપ પ્રકાશમય તે
આત્મા ઈર્મયોગથી સકલંક પરિણામ દર્શાવે છે તેથી
ઉપરામ થઈ, જેમ ઉપશમિત થવાય, તે ઉપયોગમાં અને
તે સ્વરૂપમાં સ્થિર થવાય, અચલ થવાય, તે જ લક્ષ,
તે જ ભાવના, તે જ ચિંતવના અને તે જ સહજ પરિ-
ણામરૂપ સ્વભાવ કરવા યોગ્ય છે. મહાત્માઓની વારંવાર
એ જ શિક્ષા છે.

તે સન્માર્ગને ગવેષતા, પ્રતીત કરવા ઈચ્છતા, તેને
સંપ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છતા એવા આત્માથી જનને પરમવીત-
રાગસ્વરૂપ દેવ, સ્વરૂપનૈષ્ઠિક નિરુપૃહ નિર્ગ્રંથરૂપ શુરુ, પરમ-

દયામૂળ ધર્મવ્યવહાર અને પરમશાંત રમ્ય રહસ્યવાદ્યમય સંશાન્ત, સન્માર્ગની સંપૂર્ણતા ચતાં મુખી પરમશક્તિ વડે ઉપાસવા યોગ્ય છે; જે આત્માના ઠહ્યાણનાં પરમ-કારણો છે.

અત્ર જોકે સ્મરણ સંપ્રાપ્ત ધર્મેલી ગાથા લખી ગાડી આ પત્ર સંશોધીએ છીએ.

મીસળ નરયગર્ભ તિરિયગર્ભ કુદંયમળયગર્ભ;

પત્તોસિ તિવ્વ દુસ્સં માયદિ જિળભાવળા જીવ ।

બયંદર નરકગતિમાં, તિર્યંચગતિમાં અને માઠી દેવ તથા મનુષ્યગતિમાં હે હવ ! તું તીવ્ર દુઃખને પામ્યો, માટે હવે તો જિનભાવના (જિન ભગવાન જે પરમશાંત રહે પરિણમી સ્વરૂપસ્થ થયા તે પરમશાંતસ્વરૂપ ચિંતવના) ભાવ-ચિંતવ (દે જેથી તેવાં અનંત દુઃખોનો આત્યંતિક વિયોગ થઈ પરમ અવ્યાનાધ મુખસંપત્તિ સંપ્રાપ્ત થાય.)
ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

(૭૨૮)

૯. મમત્વ નિવૃત્તિ

શ્રી માણેકચંદનો દેહ છૂટવા સંબંધી ખળર જાણ્યા.

સર્વ દેહધારી હવે મરણ પામે શરણરહિત છે.

માત્ર તે દેહનું યથાર્થ સ્વરૂપ પ્રથમથી જાણી તેનું મમત્વ છેદીને નિજસ્થિરતાને અથવા જ્ઞાનીના માર્ગની યથાર્થ પ્રતીતિને પામ્યા છે તે જ હવ તે મરણકાળે શરણરહિત

શ્રી તીર્થ'કરાવિએ ફરી ફરી હવેને ઉપદેશ કર્યો છે, પણ હવે દિશામૂઢ રહેવા ઈચ્છે છે ત્યાં ઉપાય પ્રવર્તી શકે નહીં. ફરી ફરી ફેરવી ફેરવીને કહ્યું છે કે એક આ હવે સમજે તો સદ્ગુણ મોક્ષ છે નહીં તો અનંત ઉપાયે પણ નથી. અને તે સમજવું પણ કંઈ વિકટ નથી. કેમકે હવેનું સદ્ગુણ જે સ્વરૂપ છે, તે જ માત્ર સમજવું છે; અને તે કંઈ બીજાના સ્વરૂપની વાત નથી કે વખતે તે ગોપવે કે ન જણાવે, તેથી સમજવી ન બને પોતાથી પોતે ગુપ્ત રહેવાનું શી રીતે બનવા યોગ્ય છે? પણ સ્વપ્નદશામાં જેમ ન બનવા યોગ્ય એવું પોતાનું મૃત્યુ પણ હવેનુએ છે, તેમ અજ્ઞાનદશામાં સ્વપ્નરૂપયોગે આ હવે પોતાને, પોતાનાં નહીં એવાં બીજાં દ્રવ્યને વિષે સ્વપણે માને છે, અને એ જ માન્યતા તે સંસાર છે, તે જ અજ્ઞાન છે, નરકાદિગતિનો હેતુ તે જ છે, તે જ જન્મ છે, મરણ છે અને તે જ દેહ છે, દેહના વિકાર છે, તે જ પુત્ર, તે જ પિતા તે જ શત્રુ, તે જ મિત્રાદિ બાવકરૂપનાના હેતુ છે, અને તેથી નિવૃત્તિ યદ્યત્યાં સદ્ગુણ મોક્ષ છે. અને એ જ નિવૃત્તિને અર્થે અત્સંગ અત્પુરુષાદિ સાધન કર્યાં છે અને તે સાધન પણ હવે જે પોતાના પુરુષાર્થને તેમાં ગોપવ્યા સિવાય પ્રવર્તવે તો જ મિલ્લે છે. વધારે શું કહીએ? આટલો જ સંક્ષેપ હવેમાં પરિણામ પામે તો તે સર્વ વ્રત, યમ, નિયમ, જપ યાત્રા, ભક્તિ શાસ્ત્રજ્ઞાન આદિ કરી છૂટ્યો એમાં કંઈ સંશય નથી. એજ વિનંતી.

(૨૦૧) ૨૧. અસંગતાનો અભ્યાસ કરો

ૐ

જગત વિગતના વિદ્યાપમાં સ્વરૂપવિભ્રાન્તિ વડે વિશ્રાન્તિ પામતું નથી. અનંત અવ્યાયાધ સુખનો એક અનન્ય ઉપાય સ્વરૂપસ્થ થવું તે જ છે. એજ હિતકારી ઉપાય જ્ઞાનીઓ દીઠો છે.

ભગવાન જિને દ્વાદશાંગી ઓ જ અર્થે નિરૂપણ કરી છે, અને ઓ જ ઉત્કૃષ્ટતાથી તે શોભે છે, જયવંત છે.

જ્ઞાનીનાં વાક્યના શ્રવણથી ઉલ્લાસિત થતો એવો ભવ, ચેતન, જરૂને વિવ્રસ્વરૂપ યથાર્થપણે પ્રતીત કરે છે, અનુક્રમે સ્વરૂપસ્થ થાય છે.

યથાસ્થિતિ અનુભવ થવાથી સ્વરૂપસ્થ થવા યોગ્ય છે. દર્શનમોહ વ્યતીત થવાથી જ્ઞાનીના માર્ગમાં પરમ ભક્તિ સમુત્પન્ન થાય છે, તત્ત્વપ્રતીતિ સમ્યક્ષપણે ઉત્પન્ન થાય છે.

તત્ત્વપ્રતીતિ વડે શુદ્ધ ચૈતન્ય પ્રત્યે વૃત્તિનો પ્રવાહ વળે છે. શુદ્ધ ચૈતન્યના અનુભવ અર્થે ચારિત્રમોહ વ્યતીત કરવા યોગ્ય છે.

ચારિત્રમોહ, ચૈતન્યના-જ્ઞાની પુરુષના સન્માર્ગના નૈઋત્યપણાથી પ્રલય થાય છે.

અસંગતાથી પરમાવગાહ અનુભવ થવા યોગ્ય છે. હે આર્ય મુનિવરો ! ઓ જ અસંગ શુદ્ધ ચૈતન્યાર્થે

અસંગ યોગને અહોનિશ ધૂંધીએ છીએ. હે મુનિવરો !
અસંગતાનો અભ્યાસ કરો.

હે મહાત્માઓ અસંગ ચૈતન્યમાં લીન થયા, થાય
કે અને થશે તેને નમસ્કાર. ॐ શાંતિઃ

૨૨. આત્મરમણતા-ભાવના

ત્રા ચિદ્વહ મા જંપહ મા ચિત્તહ કિં વિ જેળ હોઈ થિરો ।
અપ્પા અપ્પમ્મિ રણો રૂણમેવ પરં હવે જ્ઞાણં ॥

—શ્રીદ્રવ્યસંગ્રહ

હે ! વિવેકી જનો, કાયાની કાંઈપણ ચેષ્ટા ન કરો,
ચિત્તનો કાંઈ પણ ઉચ્ચાર ન કરો, મનથી કાંઈ પણ
ચિંતવન ન કરો, જેથી ત્રણે યોગ સ્થિર થાય. આત્મા
આત્મસ્વરૂપને વિષે સ્થિર થાય, રમણતા કરે, તે જ
નિશ્ચયથી પરમ ઉત્કૃષ્ટ ધ્યાન છે.

૨૩. આત્મધ્યાન

ૐ નમઃ

સર્વ વિકલ્પનો, તર્કનો ત્યાગ કરીને.

મનનો

વચનનો

કાયાનો

ઇન્દ્રિયનો

આહારનો

નિદ્રાનો

કરીને

છે, ત્યાં તે વેદનીયનો ક્ષય થયે, નાશ થયે મૃત્યુ મહોત્સવ છે. કર્મનો નાશ તે મૃત્યુ મહોત્સવ છે. હરખ શોક કરવા જેવું નથી; દૃષ્ટા રહી જોયા કરો. શ્રદ્ધા માન્યતા તો તે જ. સદ્ગુરુ, પ્રત્યક્ષ પુરુષ સહજાતમસ્વરૂપ પરમશુરુ — જ્ઞાનદર્શનમય શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર તે જ શુરુ છે છ.

નિર્ભય રહો; મૃત્યુ છે. નહિ. કોઈ પણ પ્રકારે ચિત્તમાં ખેદ હર્ષ-શોક નહિ લાવતાં, કોઈ જાતનો સંકલ્પ-વિકલ્પ નહિ લાવતાં, મનમાં હર્ષ ઉલ્લાસ લાવે. દુઃખને જાણ્યું તે જવાણું છે ત્યાં શોક નહિ કરવો. મ્યાનથી તરવાર બુદ્ધી છે તેમ દેહથી આત્મા જુદો છે. દેહને લઈને વ્યાધિ-ખીણ થાય છે; તે જવાને આવી છે.

આત્મા છે તે સદ્ગુરુએ યથાતથ્ય જાણ્યો છે. જેવો તેમણે જાણ્યો છે, તેવો મારે માન્ય છે, ભવો ભવ તેની શ્રદ્ધા હો! મેં તો અત્યારથી તેને માન્ય કરી, શ્રદ્ધા પ્રતીતિ, રુચિ, સહિત કોઈ સંતસમાગમયોગે જાણ્યો તે મારે માન્ય છે. હવે મારે કોઈ ડર રાખવાનો નથી. ઉદયકર્મે મનાય છે, ભોગવાય છે તે મારું નથી, મારું નથી. જે મેં મારું માન્યું છે તે સર્વ મારું નથી, તે સર્વ સદ્ગુરુને અર્પણ છે. મારું છે તે જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર તે સદ્ગુરુએ જાણ્યું છે. તે આત્મા યથાતથ્ય, જેવો છે તેવો જાણ્યો છે તે મારો, ખાકી મારું છે જ નહિ !

અને સમાધિ છે; તમે સમાધિમાં રહો. સર્વ વસ્તુ સંકલ્પવિકલ્પમાં આવે તે મારી નથી. જેટલું દુઃખ દેખાય

તે ને આત્મા જાણે છે. આત્માનું સુખ આત્મામાં છે. વિવિધ કર્મ-ચોક્ષ્ય કરવા જેવાં નથી. કંઈ વાતે જેવું નાશ તેમ નથી. કંઈ અવગણ નથી. સુખ, સુખ અને સુખ છે. પાપ માવનો નાશ થવાનો છે; તેવો અવગર છે. રોગ દેવ ત્યાં વધારે કર્મ ખર્ચે. બધી વાતે સુખ છે. બેચ દાશમાં લાડુ છે. મરણ તો છે નહિ. સમતા મીરજ સર્ણી કાચિયગળે વર્તણું. જેટલું આવડું હોય તેટલું આવે; તે બધાનો નાશ થશે. અને આત્માની છત થશે—નક્કી માનજે. દિગ્મત દારણો નહિ. ક્ષણે ક્ષણે વૃત્તિ પત્તયાય છે. આત્મા મરતો નથી.

મરણ છે જ નહિ. કલ્પનાથી, અહંભાવ મમત્વભાવથી, બ્રાન્તિથી ભૂલ્યો છે. તે ભૂલી સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ સાવધાન થશે જે વ્યય છે તે ફરી ભોગવાતું નથી. દેહમાં બધાતું દુઃખ તેથી કંઈ હાનિ નથી. તેથી આત્મા નિઃશંક ભિન્ન દશા—સાક્ષી છે છ. તે સદ્ગુરુએ જોયો છે. તે શ્રદ્ધું છું; માતું છું. ભવોભવ એ માન્યતા હો !

સહજાત્મસ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વામીને નમસ્કાર હો !
સર્વજ્ઞદેવ, નમસ્કાર હો ! પરમશુરુ, નમસ્કાર હો !

સમય સમય આ છવ મરી રહ્યો છે, શુભાશુભ ગણને ફર્યા છે. જ્ઞાની સમભાવમાં છે. દેહ છૂટવા ને ભય કર્તાવ્ય નથી, હર્ષ-વિષાદ ઘટે નહીં; અશુભ માદિ મિથ્યા માઠાં મનનાં પરિણામ તે જ હાનિ અને જ મરણ છે. આત્મા સર્વ શાતા અશાતાનો દેશ છે.

તે જે જન્મ્યા છે તે દેહને દોષને દોષ નિમિત્તો
 મરણ તો અવશ્ય આવવાનું જ છે. મહાન અતિશયધારી
 એવા તીર્થંકરો પણ નાશવંત દેહને અવિનાશી કરી
 શક્યા નથી. તો આયુષ્ય લોકવાર્ધ રહેતાં પ્રાપ્ત થતા
 મરણને રોઢવા અન્ય દોષ સમર્થ છે ? વહેલે કે મોટે
 આપણે પણ એ મરણની કસોટીમાં ધર્મને પમાર થવાનું
 છે એમ વિચારી સમાધિમરણની તૈયારીરૂપ સદ્વિચાર
 કથાવની મંદતા કે દાવ, મોદ અને દેહાધ્યાસના ત્યાગાદિ
 માટે નિવૃત્તિ દ્રવ્ય, નિવૃત્તિ ક્ષેત્ર, નિવૃત્તિદાળ અને નિવૃત્તિ
 ભાવનું સેવન, સત્સંગ, સત્સમાગમ, સત્પુરુષ અને તેની
 વાણીનું બહુમાનપણું, વૈરાગ્ય ઉપશમાદિનું આરાધન
 આજની આપણે કરી લેવા યોગ્ય છે. જો આટલો બવ
 સમ્યક્તત્ત્વ ધર્મને આરાધવામાં ગાળવામાં આવે તો
 અનેક બાવનું સાદું વળી રહેવા યોગ્ય છે છ.

વળી મોટા પુરુષોએ આયુષ્યની છેલ્લી ઘડીને જ
 મરણ નથી કર્યું, પણ કાણે કાણે આયુષ્યની ફોરી ઘટતી
 જાય છે, તે કાણ કાણ જે વિશાવમાં ગઈ તો તે મરણ
 જ છે. વિશાવ પરિભ્રુતિ જેની અટકી નથી તેને જ્ઞાની
 પુરુષોએ ક્ષાલતાં ક્ષાલતાં મર્યાં જ કર્યાં છે. જેટલો કાળ
 સ્વભાવ દશામાં જાય છે તેને જ્ઞાનીઓ હવન કરે છે.
 આટીનો કાળ મરવામાં જ હવ ગાળે છે. આ હિસાબે
 તો આપણે આપણા હવનની ઘાત ચાલી રહી છે તેનો
 જ ખેદ કરવાનો છે.

શ્રી સદ્ગુરુએ કહ્યો છે એવા નિર્ગ્રંથ માર્ગનો સદાય આશ્રય રહો. હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી અને દેહ સ્ત્રી પુત્રાદિ કોઈ પણ મારાં નથી, શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું. એમ આત્મભાવના કરતાં રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય.

જીવાની, નીરોગી અવસ્થા અને સુખ વૈભવ ભોગવવાના પ્રસંગો કરતાં આવી વેદનીના પ્રસંગો જીવને કલ્યાણનાં કારણ હોવાથી અમૃત સમાન છે, પણ દૃષ્ટિ ફરી નથી ત્યાં સુધી બહારની વસ્તુઓમાં સુખ લાગે છે અને તે છોડવાનો વખત આવે ત્યારે કઠણ લાગે છે. પણ આત્માના સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્ચારિત્ર આદિ ગુણો તો અવિનાશી છે, છોડ્યા છૂટે તેમ નથી. માત્ર તેનું ભાન નથી. એ કોઈ સંતના યોગે સાંભળી, વિચારી, સમ્યગ્ પ્રકારે માનવાથી પરિણામ બદલાય છે. અને જેમ છે તેમ જીવની યોગ્યતાએ સમન્વય છે. એ આત્મભાવનાથી આત્મગતિ થાય છે.

અનાદિ કાળથી જીવ પર્યાય દૃષ્ટિમાં જ ફસાઈ રહ્યા છે. તેથી શરીર આદિ પર્યાયોમાં અહંભાવ મમત્વભાવ કરી તેમાં હર્ષશોક રાગદ્વેષ કર્યા કરે છે. તેથી જન્મમરણ ઊભાં થાય છે. જન્મમરણના કારણભૂત તેવી પર્યાયદૃષ્ટિ તજવા યોગ્ય છે એમ જ્ઞાની પુરુષો પોકારી પોકારીને કહી ગયા છે છતાં જીવ અનાદિના અધ્યાસને લઈને તે વાન માન્ય કરતો નથી, ગળે ઉતારતો નથી. નહિ તો અર્થ દુઃખનો નાશ કરનાર એવું જે સમ્યક્ત્વ તે જીવ

અદ્ય સમયમાં પ્રાપ્ત કરે; સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરવાનું પ્રબળ કારણ સદ્ગુરુકૃપાથી દ્રવ્યદષ્ટિનો અભ્યાસ કરવો એ છે. જ્યારે પર્યાયદષ્ટિ દુઃખકારક જન્મમરણનું કારણ અને અનેક પાપોનું મૂળ જણાય અને સુખનું સાધન તથા સત્ય વસ્તુ દર્શાવનાર પરમ હિતકારી એવી દ્રવ્યદષ્ટિની સમજ સદ્ગુરુ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય તથા તેવાં આત્મપરિણામ વર્ત્યા કરે ત્યારે આત્માનું કલ્યાણ સહેજે થાય એમ છે.

ભારી પીળો ચીકણો, કનક અનેક તરંગ રે,
પર્યાય દષ્ટિ ન દીછએ, એક જ કનક અભંગ રે. ધર્મં
દર્શન જ્ઞાન ચરણ થકી અલખ સ્વરૂપ અનેક રે,
નિર્વિકલ્પ રસ પીછએ, શુદ્ધ નિરંજન એક રે. ધર્મં.

દ્રવ્યદષ્ટિથી આત્મા કોઈનો પિતા નથી, માતા નથી, પતિ નથી, ભાઈ નથી, એકલો આવ્યો છે, એકલો જવાનો છે. આત્મા બાળક નથી, વૃદ્ધ નથી, જનમતો નથી, મરતો નથી. નિર્ધન નથી, ધનવાન નથી, ભૂખ્યો નથી, તરસ્યો નથી, દુઃખી નથી, સુખી નથી, દેવ નથી, મનુષ્ય નથી, સ્ત્રી નથી, પુરુષ નથી. આ મૂળ આત્માનું સ્વરૂપ સર્વ પરદ્રવ્યથી લિન્ન અસંગ સ્વરૂપ સદ્ગુરુ કૃપાથી શ્રદ્ધામાં આવે, તેની માન્યતા થઈ જાય તો આ ભવ સફળ થઈ જાય. આ શુદ્ધ સ્વરૂપની ભાવના તે જ ઉત્તમ તપ છે, જપ છે, ભક્તિ છે, ધ્યાન છે, અને સંયમ છે. અંતરંગમાં આવી શ્રદ્ધા રાખી પર્યાય દષ્ટિથી મોહ થાય છે. તે મનમાંથી તોડી નાખીને મારું કંઈ નથી એમ માનવું.

હું મરી ગયો હોત તો જેમ આ મારું ન માનત તેમ જ છવતાં છતાં મારાપણું મનમાંથી કાઢી નાખી યથા પ્રારબ્ધ જે વ્યવહાર કરવો પડે તે ઉપર ઉપરથી નિર્ભયી પછે કરવા યોગ્ય છે છ. સમતા ભાવમાં વર્તવાનો પુરુષ પાર્થ કર્તવ્ય છે છ.

આ વાત લક્ષમાં રાખી પ્રસંગે પ્રસંગે, કાર્યે કાર્યે; જ્ઞાતિપૂર્વક આત્માની ભાવના ભાવવા યોગ્ય છે. આવો પુરુષાર્થ કરાય તો તે અવશ્ય કલ્યાણકારી છે.

અમૂલ્ય વસ્તુ તો આત્મા છે. તે જ્ઞાનીએ જાણ્યો છે એ નિઃશંક વાત છે. અને તેવો જ આપણો આત્મા છે. અત્યારે તેનું ભાન નથી, તો પણ તે માન્ય કરવું અત્યારે જાની શકે તેમ છે. આટલી પકડ મરણ વેદના વળતે પણ રહે તેવો અભ્યાસ થઈ જાય તો સમાધિમરણ આવે. જન્મમરણનાં દુઃખ ટળે અને કામ થઈ જાય. કરોડો રૂપિયા કમાવા કરતાં વધારે કીમતી આ કામ કરવા યોગ્ય છે. સ્મૃતિમાં રાખી લઈ મંડી પડવા યોગ્ય છે. ફિકરકા ફાકા ભર્યા તાકા નામ ફિકર, એની પેઠે નિશ્ચિંત થઈ જવાય એવું છે. સત્પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે છ. કૃપાળુદેવે મને કહ્યું, મુનિ, હવે તમારે શું છે? હવે શું છે? ખીનું તમારું નહિ. એક આત્મા. તરત જોસી ગયું. માટે છોડવું પડશે. મૂકવું પડશે. જે જાણ્યું તે નવિ જાણ્યું, નવિ જાણ્યું તે જાણ્યું.

પહેલાં શ્રદ્ધા કરી લો. કોની? જે હોય. (સત.)

તેની. સાચાને પકડે તો હાથ આવે. મૂળ એકડો લણવાની વાત આટલી જ છે. તે માનો. એ તારું બળ અને સ્કુરણા. બીજાના હાથમાં નથી. તારા જ હાથમાં છે. માટે ઘઈ જા તૈયાર. તારી વારેવાર.

“આપ સ્વભાવમે” રે અવધુ સદા મગનમે” રહેના.”

‘અબધુ’ એ આત્મા. આત્મા આત્માને ઉદ્દેશીને બૂમ મારે છે તે ધ્યાનમાં લેતો નથી.

નિર્દોષ સુખ નિર્દોષ આનંદ હ્યો ગમે ત્યાંથી ભલે;

એ દિવ્ય શક્તિમાન જેથી જાંજરેથી નીકળે.

આત્માનું સક્ષણ—જાણવું, દેખવું અને સ્થિર રહેવું તે—નિરંતર સ્મરણમાં અનુભવમાં રાખવું. પછી ભલેને મરણ સમયની વેદના આવી પડી હોય, પણ ‘જાણું દેખું તે હું’; બીજું તો જાય છે. આહીને તેને હાથ ભેડી અતિથિની પેઠે વિદાય થતું જ ભેવાનું માત્ર છે. તેમાં આત્માને કંઈ વળગે તેમ નથી. —નહીં લેવા કે દેવા! જે જે ઉદય દેખાય છે તે જવાને વાસ્તે—આબ્યું કે આહ્યું વળ તાળાં વાસીને કહેવું કે જે આવવું હોય તે આવોને —મરણ આવો, અશાતા આવો, સુખ આવો, દુઃખ આવો, આહો તે આવો; પણ તે મારો ધર્મ નથી. મારો ધર્મ તો જાણવું, દેખવું અને સ્થિર થવું એ જ છે, બીજું બધું પુદ્ગલ પુદ્ગલ અને પુદ્ગલ. ચકરી ચડે, બેલાન ચઈ જવાય અને શ્વાસ ચડે એ બધું દેહથી જુદા ઘઈને એકા એકા ભેવાની મજા પડે છે.

જાગૃત, જાગૃત અને જાગૃત રહેવું. હાય! હાય! હવે મરી જવાશે; આ તે કેમ સહેવાય? એવું એવું મનમાં ન આવવું જોઈએ. વસ્તુ જાણ્યા પછી ભૂલી કેમ જવાય? દેહ તે હું નહિ, એ નિશ્ચય થઈ જવો જોઈએ. આગળ ઘણા એવા થઈ ગયા છે કે જેમને ઘાણીમાં ઘાલી પીલેલા, પણ તેમનું ચિત્ત વિભાવમાં નહિ ગયેલું.

વિશ્વાસ અને દહતાથી શુરુ આજ્ઞાનું પાલન કરવું. જ્ઞાનીએ આત્મા જાણ્યો છે તે જ મારે માન્ય છે. એવી શ્રદ્ધા જ કામ કાઢી નાખે છે.

સુખદુઃખ તો જ્ઞાની અજ્ઞાની બન્નેને કર્મવશાત્ ભોગવવાં પડે; પણ દષ્ટિ જ બદલવાની જરૂર છે. સર્વ સવળું કરી લેવું. આપ સ્વભાવમેંદે અબધુ સદા મગનમેં રહેના. ‘સહજાત્મસ્વરૂપ પરમ શુરુ’ ના જાપમાં કાળ વ્યતીત કરવો. તેથી નિજેરા થાય.

જે ગમે તેને ન ગમાડવું અને ન ગમે તે ગમાડવું. દુઃખ આવો, મોત આવો, ગમે તે આવો—ભલેને તેથી વધારે આવો, જેટલું આવવું હોય તેટલું આવો! એ ક્યાં આત્માનો ધર્મ છે? એ બોલાવ્યું આવવાનું નથી અને ‘ના આવે, મરી જાય, સાઈ થાય’ એમ કહ્યો એણું પવાનું નથી. તો પછી તેનાથી ડરવું શું? જેમ જ્ઞાની પુરુષે હીડું છે તેવું મારું સ્વરૂપ છે. એણે માનેલું મારે માન્ય છે; પછી ખીન્નું આદે તે આવે. તેને મારું મારું મારે મને દુઃખ છે ને?

ત્રણ ગુણિત-મન, વચન, કાયાની અને પાંચ સમિતિ -આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક બોલવું, ચાલવું, આહાર ગ્રહણ કરવો, વસ્ત્રાદિ લેવાં મૂકવાં અને નિહાર ક્રિયા, આમ આઠે બાળતોમાં ઉપયોગ રાખીને વર્તે તે 'પ્રવચન અંજન ઘટપટ વિષે બોલતાં પહેલાં આત્મા તરફ ઉપયોગ રહે, પહેલો આત્મા અને પછી બીજું. ત્યાં જુઓ ત્યાં આત્મા, આત્મા, આત્મા. રોમે રોમ એ સાચો, સાચો, થઈ રહ્યું છે.

આત્મા ઉપયોગસ્વરૂપ છે. ઉપયોગ સદાય નિરંતર છે. તે ઉપયોગ ઉપર ઉપયોગ રાખવો. સૂર્યચંદ્ર વાદળાં આડે ન દેખાય તો પણ છે એમ પ્રતીતિ છે, તેમ શુદ્ધ સ્વરૂપ છે એ પ્રતીતિ ભૂલવા યોગ્ય નથી. ઉપયોગ ભૂલી જવાય છે. એ ભૂલ મહાવીર સ્વામીએ દીકી તે ઠામઠામ આગમમાં ઉપદેશી છે. એ સર્વ ભૂલની બીજભૂત ભૂલ છે.
આસો ૧૯૮૫

દિવાળી ઉપર ૧૩૯૫ દિવસ થઈને ૧૦૮ માળા ગણુવો જોઈએ. એકી વખતે ૧૦૮ ગણુવી હોય તે તેમ કરે-ત્રણ પહોર જાગીને કરે. તેમ ન કરી શકે તેણે પાખીને દિવસે એટલે ચૌદશને દિવસે ૩ માળા 'સહજાતમસ્વરૂપ પરમ શુરુ' મંત્રની, ૨૮ માળા 'પરમશુરુ નિર્ગંથ સર્વેશ દેવ' મંત્રની અને ૫ માળા 'આતમલાવના લાવતાં જીવ લહે

૧. સંવત ૧૯૮૬ માં ૫. પૂ. પ્રભુશ્રીએ ત્રણ દિવસને બદલે ચાર દિવસ એટલે તેરશ, ચૌદશ, દિવાળી અને એકમના દિવસે રાત્રે છત્રીશ માળાઓ ફેરવવાનો ક્રમ જણાવ્યો હતો.

સમાધિ ૫

જાગૃત, જાગૃત અને જાગૃત રહેવું. હાય! હાય! હવે મરી જવાશે; આ તે કેમ સહેવાય? એવું એવું મનમાં ન આવવું જોઈએ. વસ્તુ જાણ્યા પછી બૂલી કેમ જવાય? ઢેહ તે હું નહિ, એ નિશ્ચય થઈ જવો જોઈએ. આગળ ઘણા એવા થઈ ગયા છે કે જેમને ઘાણીમાં ઘાણી પીલેલા, પણ તેમનું ચિત્ત વિભાવમાં નહિ ગયેલું.

વિશ્વાસ અને દઢતાથી શુરુ આજ્ઞાનું પાલન કરવું. જ્ઞાનીએ આત્મા જાણ્યો છે તે જ મારે માન્ય છે. એવી શ્રદ્ધા જ કામ કાઢી નાખે છે.

સુખદુઃખ તો જ્ઞાની અજ્ઞાની બન્નેને કર્મવશાત્ લોગવવાં પડે; પણ દષ્ટિ જ બદલવાની જરૂર છે. સર્વ સવળું કરી લેવું. આપ સ્વભાવમેં રે અબધુ સદા મગનમેં રહેના. ‘સહજાત્મસ્વરૂપ પરમ શુરુ’ ના જાપમાં કાળ વ્યતીત કરવો. તેથી નિજેરા થાય.

જે ગમે તેને ન ગમાડવું અને ન ગમે તે ગમાડવું. દુઃખ આવો, મોત આવો, ગમે તે આવો—લલેને તેથી વધારે આવો, જેટલું આવવું હોય તેટલું આવો! એ ક્યાં આત્માનો ધર્મ છે? એ ખોલાવ્યું આવવાનું નથી. અને ‘ના આવે, મટી જાય, સાડું થાય’ એમ કહ્યો ઓછું થવાનું નથી. તો પછી તેનાથી ડરવું શું? જેમ જ્ઞાની પુરુષે દીકું છે તેવું મારું સ્વરૂપ છે. એણે માનેલું મારે માન્ય છે; પછી બીજું આહે તે આવે. તેને મારું માનું મારે મને દુઃખ છે ને?

સત્પુરુષ ઉપર શ્રદ્ધા થાય, શાશ્વતા વાંચનથી તે શ્રદ્ધાને પોષણ મળે અને આત્મા એળખવાને શુભને તીવ્રતા મળે ત્યારે સત્પુરુષના ધોષે એવી શ્રદ્ધા થાય કે આ આત્માનું સ્વરૂપ છે. એટલે જ્ઞાનીને આત્માની શ્રદ્ધા છે તેવી શ્રદ્ધા થાય તે સમ્યક્ત્વ છે. તેથી કરીને જ્ઞાની કહેવાય છે અને તેમને નિરાશ્ન કહ્યા છે.

હુઃખાદિ પ્રસંગે જોનાર તે હું છું. કર્મફળરૂપ હુઃખ તો શરીરમાં છે-એમ ભેદજ્ઞાન સદ્ગુરુદ્વારા ન થયું તેથી અગિયાર અંગનો અભ્યાસ નિષ્ફળ થયો. હુઃખાદિ વખતે જેખનાર જુદો રહે તો સમક્રિત છે.

સદ્ગુરુએ મંત્ર આપ્યો છે તે આત્મા જ આપ્યો છે. તે પ્રગટ થવા માટે પ્રેમની જરૂર છે. પ્રેમમાં બધું આવી ગયું. હરતાં-ફરતાં, ખેસતાં-ઊઠતાં એક આત્મા જ જોવો. એટલો હોય તે ખીજું જુએ. એવો દૃઢ અભ્યાસ થઈ જાય તેને પછી જે ઉદયમાં આવે તે કંઈ હાનિ કરતું નથી, મરવા આવે છે, પછી તેને કંઈ ફિકર નથી.

‘સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર સિવાય મારું કોઈ નથી’ આ જ્ઞાનીનું કહેલું માન્ય કરવાની પ્રતિજ્ઞા કર્તાવ્ય છે. એ જ વારંવાર ચિંતવવા ચોક્કસ છે.

આત્મા જોવા પ્રત્યે પ્રેમ, કાળજી રાખવી. સત્પુરુષના અતાવ્યા વિના બને તેમ નથી. ધોષની જરૂર છે. સત્પુરુષ આસે અજ્ઞાન, અમર્યાદિક કળા છે! કંઈ વખતે, આત્મા નથી ?

કેવળજ્ઞાન રે,' મંત્રની જોમ છત્રીસ માળા ફેરવવી. તેટલી જ (૩૬) દિવાળીને દિવસે સાંજે અને છત્રીસ એકમની સાંજે જોમ ૧૦૮ માળા ત્રણ દિવસ થઈને ફેરવવી.

તે છત્રીસ માળા સુખી પાળુ જે સામાયિકમાં બેઠા હોય તેમ ન બેસી શકે તે સવાર-સાંજ થઈને ૩૬ માળા ફેરવી લે. જોમ ૧૦૮ માળા સમાધિ મરણની ઈચ્છાથી ફેરવે. કોઈ પણ પ્રકારની આ લોક પરલોકની વાંછા—નિયાતું ન કરે, ત્રણ દિવસ યથાશક્તિ તપ : કરે, ઉપવાસ, એકઠાણું કે નીરસ આહારથી ચલાવે તથા બ્રહ્મચર્ય પાળે. શુભ ભાવનામાં ત્રણ દિવસ ગાળે તો તે સમાધિ મરણની તૈયારી છે.

‘જેન વ્રત કથા’માં જેમ ઘણા દુઃખિયાઓએ દુઃખથી મુક્ત થવા ઉપાય પૂછેલા છે અને સાધુ મુનિઓએ જણાવેલા વ્રતથી લાભ મેળવી જેમ કલ્યાણ તેમણે સાધ્યું છે, તેમ આ વ્રત પણ તેવું જ છે. દરરોજ ત્રણ દિવસ આત્મસિદ્ધિ વગેરેનો નિત્યક્રમ પણ ચાલુ રાખવો.

‘જગત્ આત્મારૂપ માનવામાં આવે,’ પરને પુદ્ગલમાં કાઠી નાખી આત્માને જોવો. જોનાર હોય તો જોવાય છે. તેને પડી મૂકીને જોવાની ટેવ છે તે બદલી નાખવી. ફરવું પડશે.

‘સહજાત્મસ્વરૂપ પરમશુદ્ધ’ મંત્રનું સ્મરણ નિરંતર કર્તવ્ય છે. હાલ તે બની શકે તેમ છે. પછી જે બાકી રહે છે તે પણ અવશ્ય પ્રાપ્ત થશે.

જેને દેદાપ્યાસ છૂટ્યો તે કંઈ છે છતાં નથી કરતા
—ખાય છે છતાં નથી ખાતા, જોણે છતાં નથી જોણતા,
જોગવે છે છતાં નથી જોગવતા—આ આશ્ચર્ય તો લુચ્છો!
સ્વાદે એને જોડનાન થયું ને? છે જગતમાં અને જગતમાં નથી,
છે દેદમાં અને દેદમાં નથી! જો સમજણમાં ફર પડી ગયો ને!

આ તો ‘સુખ આવ્યું, દુઃખ આવ્યું, પૂત ધર્મ સત્કાર
થયો, વ્યાધિ આવી, મરણ આવ્યું’ એમ માની જોડો છે ત્યાં
કર્તા જોડા થયો. દેવો છે પોતે? સિદ્ધ સમાન. નહિ
નાનો, નહિ મોટો, દહિની જૂલ છે; આ જૂલ નથી નીકળી,
જાળકની પેઠે બહાર લુચ્છો છે; આ નથી જોતો. પર્યાય
દેખીને તેને આત્મા માન્યો. ઘરડો છું, દુઃખિયો છું, -એ
બધું જોટું માન્યું છે. તું મોક્ષ સ્વરૂપ છો.

“જેન ધર્મથી મોક્ષ છે, તું છો મોક્ષસ્વરૂપ;

અનંત દર્શન જ્ઞાન તું, અવ્યાયામ સ્વરૂપ.”

તું આવો નથી. બાધાપીડા રહિત, અનંત જ્ઞાન દર્શન-
વાળો તું છું, વિશ્વાસ આવશે? જોટું એને સાચું માનવું
એ દેવો મોટી જૂલ? મૂળ વસ્તુ વિચારી નથી. અજર,
અમર, અવિનાશી, શાશ્વતો! નથી સ્ત્રી, નથી પુરુષ, જોવો
તું આત્મા છું. અમે જહીજો છીએ તે સાચું માન. વિચાર
આવ્યો તો આનંદ આનંદ ધર્મ લાય.

શુદ્ધ શુદ્ધ ચૈતન્યવન, સ્વયંભ્યોતિ સુખધામ;

ખીલું કદિયે કટકું? કર વિચાર તો પામ.

આ ત્રણ ગાથાઓમાં આમ પકડાવી દીધો છે. મરણ

તેને નિસારવા ગોળ નથી. શૂરવીર શવાની જરૂર છે. 'એક મરણિયો રોને બારે' તેમ આત્માની સ્મૃતિ અનેક કર્મોનો નાશ કરનાર છે. બોધ છે એ ગમ છે.

આત્મા જોવો. શ્રેણિક રાજાને અનાથી ગુનિ પાસેથી આજ પકડ થઈ હતી, પરમ કૃપાળુ દેવે અમને તે કળું હતું. તેમાં પોતે પણ આવી ગયા, એમ કળું હતું અને તે પકડ થવાથી પડદો દૂર થઈ ગયો. મીઠી વીરડીનું પાણી તરસ છીપાવે છે. ખારો સમુદ્ર આખો ભરેલો હોય, પણ કંઈ કામનો નથી.

જ્ઞાનીએ જોયો છે તેવા આત્માની લાવના કરતાં કરતાં કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

આત્મા જોવાણો હોય તો જ્ઞાન કહેવાય. અન્યને પોતાનું માનવું અને પોતાને ભૂલી જવો, છે બીજું અને જોવું બીજું, એ ભૂલ નહિ? આત્મા વગર આ બધું જોવાય? માટે એને જુઓ. એના ઉપર લાવ થાય તો તરત પરિણમે જ. એ જ જીવને કાળજી રાખવાની જરૂર છે. એને સંભારવો, સ્મરણમાં યાદ લાવવો, એમાં ને એમાં ચિત્ત રાખવું આ જ કર્તવ્ય છે. ચેતવા જેવું છે. દગો છે, આ બધું સાચું નથી. માયાની રોશની અસલ નથી. ઝનાવટ છે. પતંગનો રંગ છે, મજાઠનો નથી. જીવને સમજણ હોય તો મજાઠનો રંગ લાગે. આ કર્તવ્ય છે. કર વિચાર તો પામ. વાત અમરકારિક છે.

છૂટે દેહાધ્યાસ તો, નહિ કર્તો તું કર્મ;
નહિ બોક્તા તું તેહનો, એ જ ધર્મનો મર્મ.

શુદ્ધ બુદ્ધ એક સ્વભાવવાળો છે અને ઉપસર્ગ આદિ તા શરીરને ધાય છે; આત્માને અને તેને આકાશ અને ભૂમિના જેટલું છેટું છે.” એમ ભેદજ્ઞાનથી આત્મધ્યાનમાં અચળ રહ્યા.

આપણા ઉપર પણ એવા ઉપસર્ગો આવશે. મરણ તો એક કાળે બધાને આવશે. તો તે માટે તૈયાર થઈ જવું ભેદજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવો.

સોનાને ગમે તેટલું અગ્નિમાં તપાવો તો પણ સોના પણ તજતું નથી. તેમ જ્ઞાનીને દોગ, દુઃખ, કષ્ટ, ઉપસર્ગ મંરણ આદિના ગમે તેટલા તાપ આવી પડે તો પણ પોતાને જ્ઞાન-સ્વભાવ તે તજતા નથી.

અવળું ક્યું ત્યાં જગત દેખાયું, સવળું ક્યું ત્ય આત્મા જોવાયો. જે દેખાય છે, તે બધું પર છે. ભગવાન છે તેને માન્યું છે એ જ અવળી દષ્ટિ. દષ્ટિ ફરે તો બધાને જાણનાર દેખનાર એવો જે આત્મા તેના ઉપર દષ્ટિ નાચ ત્યાં પરપદાર્થોમાં મારું મારું થઈ ગયું છે, તે ટળે. ન્ય ત્યાં મારું મારું ક્યું છે ત્યાંથી બિહી જવું પડશે. મારે એક આત્મા છે—તે સિવાય જગતમાંની વસ્તુઓમાંથી એ! પરમાણુ પણ મારું નહિ.

વિલાપ તે દુઃખમન છે. સ્વભાવ તે મિત્ર છે. વિલાપ પ્રત્યે ઝેર વર્તાવું જોઈએ. અનાદિથી અહિતના કરનાર તેમને મિત્ર માન્યા તે જ ભૂલ છે. હવે તે દુઃખમન છે એમ જાણી તેમના પ્રત્યે અંતરથી ઝેર રાખવા યોગ્ય છે.

કાળે આ ત્રણ ગાથાઓમાં ઉપયોગ જોડાયો તો કામ થઈ જાય. એનો ભેદી મળે અને પકડ થાય, વિચાર કરે તો પામે. સમાધિમરણ આવે. આ ચમત્કારી ગાથા આત્માને સમજવા માટે છે. મરણની વેદની છે. ત્યાં બોધ સાંભરી આવે તો કામ થઈ જાય.

આવું હુઃખ ભલેને રહ્યું. પણ મારું તો આવું—શુદ્ધ બુદ્ધ, ચૈતન્યધન, સ્વયંજ્યોતિ, સુખધામ, એવું—આત્મસ્વરૂપ છે. વેદની—રોગ, મરણ કોઈ મારાં નથી. એને જોનાર જાણનાર જુદો પડ્યો—ભેદ વિજ્ઞાનથી. ‘કર વિચાર તો પામ.’

રોગ તો જ્ઞાની અજ્ઞાની બન્નેને લોગવ્યે જ છૂટકો છે, પરંતુ જ્ઞાની કહે છે કે: આથી બમણી વેદની આવને, તારા ઘરમાં હું રહીશ ત્યારે ને ? ક્ષમા, સહનશીલતા, સંતોષ, ધીરજ, સમતા એ આત્માના સુંદર ઘરમાં હું રમણ કરીશ, પછી વેદની મને શું કરવાની છે ? જ્ઞાની ભેદજ્ઞાનથી પરમાં પરિણુમી જતા નથી પરંતુ જ્ઞાતા દૃષ્ટા સાક્ષી રહે છે, ન્યાસ ને ન્યાસ રહે છે.

પાંડવોને શત્રુજય પર્વત ઉપર શત્રુઓએ લોભાનાં તપાવેલાં બાજતરો પહેરાવ્યાં; ભયંકર ઉપસર્ગ કર્યા. પરંતુ પાંડવો દેહાધ્યાસ છોડી આત્મધ્યાનમાં તદ્દત્તીન રહ્યા. આત્મધ્યાનમાં અચળ રહ્યા અને શિવપદને પામ્યા, પાંડવોએ શું કર્યું ?

“આ-મા પોતાનો છે; તે તો અજર, અમર, દેહાદિ કર્મને કર્મથી મિનત, જ્ઞાતા-દૃષ્ટા, જ્ઞાનદર્શન ઉપયોગમય,

તે વખતે શું કરવું તે હું હું. એને સાંભળવું હોય તે સાંભળજો, શ્રદ્ધા કરવું હોય તે શ્રદ્ધા કરજો. પશ્ચ કરી દેવી હોય તે પશ્ચ કરી દેજો. દહેનાર દહીં છૂટે, વહેનાર વહી છૂટે.

પ્રીતિ જનંતી પર યદી ને તોડે તે ને? એવ.

અર્ચા, સંબંધી, પૈત્રા ટકા, પરબાર, જૈરાં, છોકરાં એ અધેથી પ્રીતિ ઉઠાવી, અહંભાવ મમત્વભાવ ઉઠાવી સર્થ, દેદ આદિ સર્વ પ્રત્યેથી મોહમૂર્છા બાવ બાળી લાળી, જન્મ કરી, રનાન સૂતક કરી આજ્યા જવું છે. તો સ્ત્રી હું, પુરુષ હું, એ આદિ પર્યાય દષ્ટિ છોડી, શ્રી સદ્ગુરુએ લલચે છે એવો એક શુદ્ધ આત્મા હું હું એવી આત્મ-બાવના રાખવી; ત્યાં સુધી બાન રહે ત્યાં સુધી 'અહંભાવ સ્વરૂપ પરમગુરુ' મદામંત્રણું રમરણ રાખવું. ઉપયોગ બધામાંથી ઉઠાવી તેમાં રાખવો. એના જેવું બીજું કોઈ શરણુ નથી, તો જ દર્યાણુ થશે. આત્મા સદ્ગુરુએ લલચે છે માટે સદ્ગુરુનું શરણુ, શ્રદ્ધા, તેના ઉપર ભક્તિભાવ રુચિ પ્રીતિ વધારી હશે તે જ કામ કરશે.

પ્રત્યક્ષ દેખાય છે કે શરીર હાડ, માંસ ને આમડાનું છે. તેમાં કંઈ સ્વારૂપ નથી; છતાં વિકલ્પ કરી કરી મારું માને છે. અહંભાવ છોડવા જ્ઞાની હશે છે તે વિશ્વાસ રાખ. વહેવારે વાહિયો, મા, બાપ માન, પણ મનમાં નહીં કરી નાખ દે તે સ્વપ્નું છે. ખરું નથી. તેવું માનવા માટે કોઈના દહીં શકે તેવું છે? અમારે મનમાંથી માન્યતા

આત્મા ઉપર પ્રેમભાવ વધારી દેવો ભેઈએ. તેનું માહાત્મ્ય લાગ્યું નથી. સમજ મોટી વાત છે. સમજ આવ્યે આ ઝેર અને આ અમૃત એમ જણાય. પછી અમૃતને મૂકી ઝેરને કોણ ગ્રહણ કરે ?

આ જડ અને આ ચેતન એમ જ્ઞાનીને ભેદ પડી ગયો છે. આત્માનું સુખ કશું જ નય તેમ નથી.

મરણ, વેદની તો અવશ્ય બધાને આવશે જ. ત્યાં આટલો લક્ષ રહે તો કામ થઈ જાય.

વેદની આવે છે તેથી હજાર ઘણી આવે. જે આવે છે તે જાય છે. બાંધેલાં કર્મ આવીને છૂટે છે. તેને જ્ઞેનાર એવો આત્મા હું છું. મેં તો એવો નિશ્ચય કરેલો છે કે હું આત્મા કોઈ કાળે મરવાનો નથી. કર્મ તો બાંધેલાં બધાં આવીને જવાનાં છે. પણ જ્ઞેનાર આત્મા છે, આત્મા છે, આત્મા છે. વિશેષ રોગના ઉદયથી અથવા શારીરિક મંદ બળથી જ્ઞાનીનું શરીર કંપાય, નિર્બળ થાય, સ્થાન થાય, મંદ થાય, રૌદ્ર લાગે તેને બ્રમાદિનો ઉદય પણ વર્તે, તથાપિ જે પ્રમાણે જોધ અને વૈરાગ્યની વાસના થઈ છે તે તે પ્રમાણે તે રોગને જીવ તે પ્રસંગમાં ઘણું કરી વેદે છે. જોધ અને વૈરાગ્ય એ આત્મા છે. સદ્ગુરુનું શરણ માથે છે. સદ્ગુરુ એ પોતાનો આત્મા છે, અને દરેકની પાસે છે. સહજાત્મસ્વરૂપ મહામંત્ર છે. જ્ઞાન રહે ત્યાં સુધી તેમાં ઉપયોગ રાખવો. તેને સંભાળવો. જ્ઞાન ગયા પછી ફિક્કર નહિ.

આ બધાને મરણ તો એક વખત જરૂર આવશે. તો

ઈશ્વર કોણ ? આત્મા. તેનાથી મોટો ઈશ્વર કોઈ નથી, ભીંત ઉપર ઘોડાના લાવ કર્યા હોય તો ઘોડો જણાય છે. તેમ ‘સંકલ્પત્તમસ્વરૂપ’ નું સ્મરણ કર્યું હોય તો કાળે કરીને તે રૂપ થવાય છે. તેવા લાવ થયા કે બધેથી ભીંત જવાય છે.

બધું વિનાશી છે. બધા મમતા કરી કરીને આદ્યા ગયા છે. માટે હવે ચેતી જાઓ. આત્માની શ્રદ્ધા કરી લો. શ્રદ્ધા એવી કરો કે વજની ભીંત જેવી. બીજું તે આત્મા મનાય નહિ અને આત્મા તે બીજું મનાય નહિ. બીજે પરિણમી ગયો છે, તે આમ પરિણમી જવાનું છે.

સમ્યક્દષ્ટિ આત્મા સિવાય કંઈ પોતાનું ગણે નહિ. ગંગાકુમારે શું કર્યું ? ધીરજ. ગાંઠે બાંધી લો—ધીરજ, સમતા, ક્ષમા. વેદની વખતે વિચારવું કે મારું છે તે જવાનું નથી; અને જે જાય છે તે તડકા છાંયા જેવું છે પણ તેને મારું માનું જ નહિ.

તમારી પાસેથી અમારે કંઈ લેવું નથી. અમારા કરવા નથી. કંઠી બાંધવી નથી. કે બીજો ધર્મ મનાવવો નથી. તમારું છે તે તમારે માનવાનું છે. વાત છે માન્યાની.

અહીં આત્માની વાત છે. આ વાત જુદી જ છે. આત્મા અરૂપી છે. આંખે દેખાય તેમ નથી. જ્ઞાનદષ્ટિથી દેખાય તેમ છે. તે ન થાય ત્યાં સુધી શ્રદ્ધા રાખવાની છે કે મને મારો આત્મા દેખાતો નથી પણ તે છે, જ્ઞાનીઓએ

કઠાવી નાખવી છે. સ્વપ્નું છે-જોયા કર, નહિ તો કર્યા કર. આવ્યું છે તે જશે જ. તેની ફિકર શાની? જોતાર અને જાણનાર જુદો છે. તે જ્ઞાનીએ જાણ્યો છે. તેને માન ને ખીજા બધાની હોળી કરી નાખ.

સદ્ગુરુને અર્પણ કરવું તે શું?

મિથ્યા સમજાય તો મમતા સુકાર્થ જાય છે. પછી આત્માની શ્રદ્ધા થાય છે તે અર્પણ. માટે શ્રદ્ધા કરવાની છે.

ભેદજ્ઞાન થયા પછી આનંદધનજીની માફક કહી શકાય કે ‘અળ હમ અમર લયે, ન મરેંગે.’ જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ આમાં વર્ણવ્યું છે. દેહ, માંદગી વગેરેને જ્ઞાનીએ તેનું માન્યું નથી. પછી કાળ કેને પકડે? કાળ નાસી જાય છે. જગત આત્મારૂપ માનવામાં આવે છે. તેવા જ્ઞાનીને કાળ શું કરે? અમને કૃપાળુદેવે હાથમાં લખીને કહ્યું હતું કે આ ભ્રમ અને પ્રલ્હા. ભેદજ્ઞાન થયું, પછી રાગદ્વેષ થાય કેમ? જરૂર તે ચેતન કેમ મનાય? માન્યતા ફરી ગર્હ વાળિયા, પ્રલ્હા, કંઈ નથી. આત્મા છે. તે જ માનવાનો છે.

જોગખાણુ થવા માટે સાંભળવું જોઈએ. જોગખાણુ વિના અગર ન પડે. જરૂર ચેતનની વાત કરી તેથી કંઈ કામ નથી, પણ જોગખાણુ થવી જોઈએ. જોક જાણે દેહમાં નિવસ (રિસ) જોઈ લીધું પછી દેહ નીચું દેખાય પણ દેહને નીચું નહિ માને. તેમ આત્માની માન્યતા થઈ ગઈ પછી કે નહિ, દેહને, જોગને પાતાનાં નહિ માને.

મઝદાં છે. તેને જ સંભારવો. લોકો કહે છે ને કે આ માણસ મરી ગયો પણ તેને અને અમારે કંઈ સગપણ નથી. અમારે સ્નાનસૂતક ન આવે. તેવું પર લાવને માટે થઈ જવું જોઈએ. દેહને કંઈ થાય તેમાં મારે શું? સંયોગ છે, સંબંધ છે. તે કંઈ આત્મા નથી.

પ્રમાદથી અને વૈરાગ્ય વિના અટકી પડ્યું છે. કરવાનું બહુ સહેલું છે; વળી મુશ્કેલ પણ છે. માનવાનું, જોવાનું—આટલું જ કરવાનું છે. જડ ને ચેતન બે જણવાના છે. આટલી ઓળખાણ પડવી જોઈએ. પછી વાંધો નહિ.

આ જીવે એકમેક કરી નાખ્યું છે. દેહ જાદો છે, આત્મા જીદો છે. આત્મા રાજા છે. પણ જાણે તે છે જ નહિ. એવું કરી નાખ્યું છે. તેને સંભાળવાનો છે; પણ કોઈ સંભાળતું નથી. બધા કહે છે, મારું માથું દુઃખે છે, મને રોગ થયો છે, એ વાત તદ્દન સાચી દેખાય છે; પણ જુઓ તો તદ્દન જૂઠી છે. દેહને અને આત્માને મુદ્દલ સંબંધ નથી. પણ જીવ માની રહ્યો છે; મને થયું એમ ખોટ્યા કરે છે. તે જાણે છે કે મરી ગયા પછી કંઈ રહેવાનું નથી છતાં મારાપણની માન્યતા મૂકાતી નથી. તેને ચોટ નથી. પરિણમન બીજું થઈ રહ્યું છે. જોડે છે તે વાતની ના કેમ કહેવાય? પણ તે સાવ જોડી છે. તમારી પાસે ઉપયોગ છે. જ્યાં ઉપયોગ છે ત્યાં આત્મા છે. એક વખત બધાનું સ્નાતસૂતક કરી નાખો. પછી કોઈનું રહે નહિ.

જોગો તેવો મારો આત્મા છે. જોતાંની સાથે રૂપ ઢેખાય છે, પણ આત્મા છે તો આંખો જોઈ શકે છે. માટે પદેલો આત્મા જોવો. ઢેખાય છે તે તો જડ છે; આત્મા નથી.

ફેરવવાનું શું છે? સમજાવું. જનક વિદેહીને શું ક્યું હતું? સમજાવું. નગરી બાગતાં મારું કંઈ બાગતું નથી. એમ સમજાવું ફેરવવાની છે. બીજું બધું છે તે પડી રહેવાનું છે.

શ્રેણિક રાત્રને અનાથી મુનિનો બોધ થયો. સમજાવું ફરી. મારું મનાતું હતું તે મારાપાતું મટી ગયું. બાકી બધું રાજપાટ, વૈભવ, શ્રી વગેરે જે પ્રારબ્ધ હતું તે પ્રમાણે રહ્યું.

સમકિત ક્ષાયિક કરવાનું છે. આત્મા આત્મામાં છે. કર્મ કર્મમાં છે. પાણી મેલું થયું તેથી પાણી અને મેલ જોઈ નથી. સોનું ગમે તેટલું તપે પણ તે સોનું છે. ગમે તેટલા કર્મના ઉપસર્ગ આવે પણ આત્મા તે આત્મા છે. સંબંધથી વેદના જણાય; પણ સંબંધ તે સંબંધ છે.

‘જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર’ નામ પાડ્યાં છે; પણ વસ્તુ એક જ છે. આત્મા સિવાય જોનાર જાણનાર કોણ છે? દુનિયામાં સ્થિર કોણ છે? મરે નહિ, ઘરડો થાય નહિ તેવો આત્મા છે. કોઈ કહે આ મરી ગયો, પણ આત્મા મરતો નથી, દેહ પડી જાય છે.

આત્મા જાણે છે જ નહિ તેવી રીતે તેને વિસારી દીધો છે. સાચું માનજો આત્મા છે. તે ન હોય તો આ બધાં

મડદાં છે. તેને જ સંભારવો. લોકો કહે છે ને કે આ માણસ મરી ગયો પણ તેને અને અમારે કંઈ સગપણ નથી. અમારે સ્નાનસૂતક ન આવે. તેવું પર ભાવને માટે થઈ જવું જોઈએ. દેહને કંઈ થાય તેમાં મારે શું? સંયોગ છે, સંબંધ છે. તે કંઈ આત્મા નથી.

પ્રમાદથી અને વૈરાગ્ય વિના અટકી પડ્યું છે. કરવાનું બહુ સહેલું છે; વળી મુશ્કેલ પણ છે. માનવાનું, જોવાનું—આટલું જ કરવાનું છે. જડ ને ચેતન બે જાણવાના છે. આટલી ઝોળખાણ પડવી જોઈએ. પછી વાંધો નહિ.

આ જીવે એકમેક કરી નાખ્યું છે. દેહ જાદો છે, આત્મા જીદો છે. આત્મા રાજા છે. પણ જાણે તે છે જ નહિ. એવું કરી નાખ્યું છે. તેને સંભાળવાનો છે; પણ કોઈ સંભાળતું નથી. બધા કહે છે, મારું માથું દુઃખે છે, મને રોગ થયો છે, એ વાત તદ્દન સાચી દેખાય છે; પણ જુઓ તો તદ્દન જૂઠી છે. દેહને અને આત્માને મુદ્દલ સંબંધ નથી. પણ જીવ માની રહ્યો છે; મને થયું એમ બોલ્યા કરે છે. તે જાણે છે કે મરી ગયા પછી કંઈ રહેવાનું નથી છતાં મારાપણાની માન્યતા મૂકાતી નથી. તેને ચોટ નથી. પરિણમન બીજું થઈ રહ્યું છે. બોલે છે તે વાતની ના કેમ કહેવાય? પણ તે સાવ ખોટી છે. તમારી પાસે ઉપયોગ છે. જ્યાં ઉપયોગ છે ત્યાં આત્મા છે. એક વખત બધાનું સ્નાતસૂતક કરી નાખો. પછી કોઈનું રહે નહિ.

આ મનુષ્યની પાસેથી પણ મુક્તિ મળે છે. પણ માટે એ કે માનવ તો મન આપણે જોઈએ. પણ તે તો કોઈમનું નથી. પણ પુણ્યને કર્મને મનુષ્ય જન્મ મળે છે. તે બંને ન જ્યાં હોય. તેવા જેવું છે. ધર્મી વારમાં ફરી જન્મ બેંચાં હોય છે. તેનો બહોળો કરણ જેવું નથી. પાપ અને પુણ્ય સાથે આવે છે. બીજું બધું પડતું હોય છે. એ આપણું નજરે નહીં જાય. આપ અને નેરામ્યની જરૂર છે. કમાવા માટે કે ધંધા આખરે માટે આવડતું બધું કરીએ તો આ જીવન અનાદિ કાળથી પરિભ્રમણ થતું આવડતું છે તે ટાળવા માટે કાળજી નહિ રાખવી? એની (જીવની) નોકરી-ફરજ પણ બત્તવલી, 'આત્મઘાતી મદાપાત્રી'. બધાં દર્શનોમાં આ વાત માન્ય છે. વિષ્ણુ, મદાદેવ કે માતા એ માન્યે મોક્ષ થવાનો નથી. કરણીનાં કૃપા મળશે. પણ ખરા દેવને, આત્માને ઓળખ્યા વિના મોક્ષ નથી. સનાતન જૈન, વેદાન્ત બધેય આત્માનો જ લક્ષ રાખ્યો છે. પાપથી છુટવાનો રસ્તો સાચા દેવ, સાચા ગુરુ, સાચા ધર્મની

ઝોળખાણ છે. આટલા ભવ ઝોળે ગયા તો આટલો ભવ ધર્મ ખાતર જતો કરવા જેવું છે. એમાં કાળ જશે તે અલેખે તો નહીં નય. એની જ શોધ, એની જ ખોજ, એના જ વિચારમાં રહેવું. પ્રભુ ! કેવા કેવાના ઉદ્ધાર થઈ ગયા છે !

‘સહુન્તભસ્વરૂપ’ એ મહા ચમત્કારિક મંત્ર છે. સાંભારતાં, યાદ કરતાં, બોલતાં, વૃત્તિ તેમાં વાળતાં કોટિ કર્મ ખપે છે. શુભ ભાવ થાય છે, શુભ ગતિ અને મોક્ષનું કારણ થાય છે, મરણ સમયે ચિત્તવૃત્તિ મંત્ર-સ્મરણમાં કે તે સાંભળવામાં લેડાય તો ગતિ સારી થઈ નય. અને જન્મમરણથી મુક્ત થવાનું તે સમર્થ કારણ થાય છે.

‘હું અને મારું’ ત્યાં મનાય છે ત્યાં કર્મ બંધાય છે. ‘હું’ ને ‘મારું’ જેને ટળી ગયું છે તેને કર્મબંધ થતો નથી. આંત્રી પડી ગઈ છે તેને ઉકેલવી પડશે.

ચર્મચક્ષુથી લેવાય છે. તે મૂંઝીને દિવ્યચક્ષુ લેઈએ. ‘જગત્ આત્મારૂપ લેવામાં આવે’ - આત્મા પહેલો હોય તો જગતમાં આ બધું લેવાય—જણાય છે. આત્મા ન હોય તો આ બધાં મડદાં છે. તે આત્મા યથાર્થ તો અનંતા જ્ઞાની જે મોક્ષે ગયા, સિદ્ધ થયા તેમણે જાણ્યો છે. તેવો જ યથાર્થ આત્મા જ્ઞાની એવા સદ્ગુરુદેવે જાણ્યો છે. તેવો જ સિદ્ધ સમાન શુદ્ધ મારો આત્મા છે, તે જ

મારું સ્વરૂપ છે. તેથી અન્ય આ જગતમાં કાંઈ મારું નથી. એમ 'આતમભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે.'

ખાહ્યની વસ્તુ જોવા જેમ ચક્ષુ જોઈએ, તેમ જ્ઞાન-ચક્ષુથી અંતરની વસ્તુ જોવાય. જ્ઞાનચક્ષુ વિના આત્મા જોવાય નહિ, આત્મા અરૂપી છે. એ રૂપી તો છે નહિ. દેવતા હોય તેને ચીપિયો હોય તો ઝલાય, તેમ આત્મા ચર્મચક્ષુથી ન જણાય. તો એને જોઈએ શું? તો કે દિવ્યચક્ષુ. એ દિવ્યચક્ષુ જ્ઞાની પાસે છે. એ ચક્ષુ ચડાવે ત્યારે આત્મા દેખાય. યોગ્યતા હોય તો જ્ઞાની માર્ગે જતો હોય તેને ખોલાવીને આપી દે.

યોગ્યતા એટલે શું?

યોગ્યતા એટલે ભાવ, પ્રેમ. એના ઉપર જ ભાવ પ્રેમ આવે તો કામ થઈ જાય.

કામ કામ આત્મા જુઓ. કાળું ધોળું જોવા ગયા ત્યાં માર્યા ગયા સમજજો. આ મારો સાક્ષાત્ આત્મા, આય મારો સાક્ષાત્ આત્મા. 'તુંહિ તુંહિ' એક એ જ. આત્મા ઉપર પ્રેમ પ્રીતિ ભક્તિ નથી થઈ તે કરવી છે, તે માટે આ દાવ આપ્યો છે. માટે ચેતી જાઓ.

“માત્ર દષ્ટિકી ભૂલ હું”—અવળાતું સવળું કયું નહિ. ભાત સવળી કરી નાખી નહિ, નહિ તો ઝેરનું અમૃત થાય. આ ખાઈ, આ ભાઈ, આ સારો, આ નરસો, આ વાણિયો, આ પ્રાદેશી—એમ માયા જોઈ. ખાહ્ય દૃષ્ટિએ.

સાચું જોવાય નહિ, ઊંડા ઊતરો તો સાચું જોવાય. સાચું જોવું જોઈએ. તે શું? તો કે આત્મા.

જ્ઞાનીએ ઠામ ઠામ આત્મા જોયો છે. ઠામ ઠામ આત્મા જોવાય તો ઝેરનું અમૃત થઈ જાય. ઠામ ઠામ એક જ જોવાય ત્યાં નિધાન છે. દષ્ટિ તો ફેરવવી જ પડશે. તારી વારે વાર. દષ્ટિ ફેરે તો હાલ, નહિ તો હજી વાર છે.

જગૃત થઈ જાઓ, તૈયાર થઈ જાઓ, દષ્ટિ ફેરવી નાખો. નાશવંત જગતની માયામાંથી પ્રીતિ ઉઠાવી એક આત્મા ઉપર ભાવ, પ્રીતિ, પ્રેમ કરો. તમે આત્મા છો, જ્ઞાનીએ ઠામ ઠામ આત્મા જોયો છે. તેવો શુદ્ધ આત્મા તે મારો છે, તે હું છું, તેથી અન્ય તે મારું નથી. એવો વિશ્વાસ કરી દો. આત્માનું માહાત્મ્ય સમજાયું નથી, તેથી આત્મા જોવાની દષ્ટિ થતી નથી. સત્સંગમાં યોધ જેમ જેમ સાંભળ સાંભળ કરશો તેમ તેમ સમજ આવશે. સમજણ આવ્યે દષ્ટિ ફેરે.

અવળું ક્યું ત્યાં જગત દેખાયું, સવળું ક્યું ત્યાં આત્મા જોવાયો. જે દેખાય છે તે બધું પર છે. જે ભળાય છે તેને માન્યું છે. એ જ અવળી દષ્ટિ. દષ્ટિ ફેરે તો બધાને જાણનાર—દેખનાર એવો જે આત્મા તેના ઉપર દષ્ટિ જાય; ત્યાં પરપદાર્થોમાં મારું મારું થઈ ગયું છે તે ટળે. બધું મૂકવું પડશે. જ્યાં જ્યાં મારું મારું ક્યું છે ત્યાંથી ઊઠી જવું પડશે. મારો એક આત્મા છે.

તે શિવાય જગતમાંની વસ્તુઓમાંથી એક પરમાત્મા પદ્મ
મારું નહિ.

નિશ્ચયનપણી જેનું પાત્રાનું સ્વરૂપ છે, તેનો નિશ્ચય થયો
નથી. તે નિશ્ચય કરી દેનો. એક આત્મા જ એકાગ્રતાય તો
ફિકરના કાકા માર્યા. આત્મા એકાગ્રજો તો બાટલી બિડવા,
“અબ હમ અમર ભગે, ન મરેંગે.” કાળ તો તેનો
ફિકર થઈ રહ્યો ! મૃત્યુ તેને મોડાત્યાગ થઈ પડે છે.

હવે તો આત્મા જ્ઞેવાનું કરો. બીજું જ્ઞેવાનું કયું છે.
તેથી કરીને એક આત્મા જ્ઞેવાનું કરો. દૃષ્ટિમાં ઝેર છે,
તે અમૃત થાય તેમ કરો. માત્ર દૃષ્ટિ બૂઝા દે. જ્ઞાનીઓ-
એ એ જ કયું છે. એ જ જ્ઞેયું છે. કર વિચાર તો પામ.
વિચાર વડે દૃષ્ટિ પલટાવી અંતરદૃષ્ટિ કરવાની જરૂર છે.

આ ચર્મચક્ષુ મૂકવી પડશે; બાહ્યદૃષ્ટિ, પર્યાયદૃષ્ટિ મૂકવી
પડશે. દિવ્યચક્ષુ જ્ઞેઈએ. એક મરણિયો સોને ભારે છે.
તેમ મરણિયો થઈ જાય ત્યારે કામ થાય. સમકિત
વગર મોક્ષ નથી. સમકિત સુલભ છે, સહેલું છે. દૃષ્ટિ
ફેરવવી જ પડશે.

જ્ઞાની પાસે જ દિવ્યચક્ષુ છે. બીજા બધા સંસારી છવો
ચર્મચક્ષુથી જુએ છે અને તેથી કર્મબંધન કરી રહ્યા છે.
જ્ઞાનીને તેથી બધું સવળું છે. જ્ઞાનીના ગરમા અને જ્યમ
નાખો તેમ સમ્મા. જ્ઞાની ગમે તેમ વર્તે છે છતાં બંધાતા
નથી. તેમનું વર્તન માત્ર સવળું જ થાય છે. અજ્ઞાનીનું બધું
વર્તન અવળું જ છે.

પરમ કૃપાળુ દેવની આજ્ઞા પ્રત્યે પરિણામપૂર્વક દૃઢ ચલાયી ઉપાસના કરશે તો કલ્યાણ જ છે. એ આજ્ઞા તે 'સદુન્નતમ સ્વરૂપ' છે. અને એ જ આત્મા છે, એમ દૃઢ શ્રદ્ધા રાખવી. આ તો સાંખ્યનું છે, એમાં બીજું નવું શું છે ? એ પ્રકારના વિચારથી અલોપિતતા રહી છે. એમ દૃઢ શ્રદ્ધાથી આરાધન કરવું.

મરણ તો સર્વને છે જ. હેઠ ધર્યો ત્યારથી જ મરણ છે અને મરણ સમાજની વેદતા પણ અસદા મેલ છે. બલ-બતા બાન બૂહી લાય છે. તે વખતે કંઈ પણ યાદ આવી શકતું નથી. માટે અત્યારથી જ તેની તૈયારી કરી રાખવી કે સમાધિમરણ થાય. 'મરણ અવસરે અને બીજું' કંઈ ન હો, આ જ આજ્ઞા માન્ય હો ! હું કંઈ પણ બણતો નથી, પરંતુ આ જે કહે છે, તે જ સત્ય છે. અને તે જ આજ્ઞા માન્ય હો ! એમ તૈયારી કરી રાખવી. સમયે સમયે હવ મરી રહ્યો છે. માટે સમય માત્રનો પ્રમાદ ન કરતાં 'સમયં ગોચમ મા પાપાન' એ વાક્ય યાદ રાખીને સમયે સમયે આજ્ઞામાં પરિણામ કરવાં. માટું તો એ પુરાણ પુરુષ પરમ કૃપાળુ દેવે જે કહ્યું છે તે એક માત્ર 'સદુન્નતમ સ્વરૂપ' જ છે, અન્ય કંઈ માટું નથી. અંતરાત્માથી પરમાત્માને બળાય છે. માટે અંતરથી દૃઢ શ્રદ્ધા રાખીને આજ્ઞા ઉપાસવી. આ સંનિગ-સંબંધ સ્ત્રી-પુત્ર, માતા-પિતા ભાઈ આદિ સર્વ પર્યાય છે, (કર્મજન્ય વંશાવિષ્ઠ પર્યાય છે) અને નાશવંત છે, માટે તે કોઈ મારાં નથી. મારા તો એક

સત્સ્વરૂપી પરમ કૃપાળુ જેને જે અને તેમણે જે આજ્ઞા કરી જે અને જ્યાં જે તેના સદ્ગત્તમસ્વરૂપી એક આત્મા જ છે. તે સદ્ગત્તમસ્વરૂપ આત્મા છે, નિરુપ છે, એ આદિ ૧૭ પદ જે પરમ કૃપાળુ જેને જ્યાં જે તે સ્વરૂપાંત છે, એ મારો છે એમ માનવું. અત્યારથી તેવારી કરી સખાની કે મરણ સમયે આ આજ્ઞા જ માગીશ, બીજું કંઈ નહિ માનું. એ માનવાથી જ, એ માન્યતા રહેવાથી, તે સાથે જે મરણ છે તે સમાધિમરણ છે. જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-મય સદ્ગત્તમસ્વરૂપ આત્મા એ જ આપણો છે, એમ માનવું. હવે પોતાની મેળે શ્રદ્ધા, ભાવના કરે એના કરતાં આ તો સાદી થઈ, અમારી સાદીયુક્ત થયું.

વિષય કપાયથી બહુ મારું સ્વરૂપ તો પરમકૃપાળુદેવે જે કહ્યું છે તે આજ્ઞા સદ્ગત્તમસ્વરૂપ જ છે, એમ સમયે સમયે દૃઢ શ્રદ્ધાપૂર્વક વર્તવું અને તેમ કરતાં જે કંઈ આવે તે સહન કરવું. સહનશીલતાનો માર્ગ છે. પરમ કૃપાળુદેવ પ્રબોધિત આજ્ઞા સદ્ગત્તમસ્વરૂપ એ જ આત્મા છે અને તે જ મારો છે, એમ ભાવના, દૃઢ શ્રદ્ધા પરિણામ કરો.

*પાંચ સમવાય કારણ મળે ત્યારે કાર્યનિબ્ધતિ થાય છે. અને તેમાં પુરુષાર્થ શ્રેષ્ઠ છે. માટે પુરુષાર્થ એ કર્તવ્ય છે. આજ્ઞા ઉપાસવી અને તેમ કરતાં સદા આનંદમાં રહેવું. મારું સ્વરૂપ તો જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-મય આત્મા એ જ છે. અને તેનાથી અન્ય છે તે વિનાશી

*કાળ, સ્વભાવ, નિયતિ, પૂર્વકર્મ અને પુરુષાર્થ એ પાંચ સમવાય કારણ.

છે, તો તેના ખેદ શો? માટે ખેદ ન કરતાં સદા આજ્ઞામાં
લક્ષ—ઉપયોગ રાખી વર્તતાં આનંદમાં રહેવું. આ જ
કરવું છે એમ નિશ્ચય કરવો અને આજ ખરું મત છે.
આજ્ઞામાં ઉપયોગ, તેની ઉપાસના એ જ ખરું મત
આરાધવા ગોચર છે. અનંતા જ્ઞાની જે ઘર્ષ ગયા છે
તેના બધાનો આ જ માર્ગ છે, આ જ આજ્ઞા છે,
અને તે જ પ્રત્યક્ષપણે પરમ કૃપાળુદેવે જણાવી છે. માટે
પરમ કૃપાળુદેવની આજ્ઞા આરાધતાં સર્વ જ્ઞાનીની
ઉપાસના આવી જાય છે.

આ ઝરાખર સ્મરણમાં રાખશો, ઉપયોગમાં રાખશો,
અને એ જ માન્યતા એવી તો દૃઢ કરવી કે મરણ સમયે
તે જ આપણને હો. એ જ લક્ષ રાખવો.

સમાધિ ઉપદેશ-૨

સદ્ગુરુ ઉપદેશ છે કે : હે લગ્ન ! શરીર અન્ય છે,
હું અન્ય છું, શરીરથી હું કેવળ ન્યારો છું, ઈત્યાદિ
લેદજ્ઞાનરૂપી અમૃતના સદોવરમાં અવગાહન નથી કર્યું,
શરીરને પોતાતું માન્યું છે, તેથી પોતાના માનેલા શરીરના
સંબંધે નરકાદિ ચારેય ગતિઓમાં શારીરિક અને માન-
સિક્કા હુઝોથી ઉત્પન્ન થયેલ દાહની જવાલાઓથી હું
સંતપ્ત થયો છું.

પરંતુ હવે અત્યારે તો જ્ઞાની ગુરુના અમૃત સમાન
બોધના બળે તને શરીર અને આત્માનો લેદ, લિંગતા,
નિશ્ચિત ઘર્ષ ચૂક્યાં છે. તેથી વાસ્તવમાં રોગાદિ હુઝ

શરીરને જ પાપ છે, આત્માને નહિ, એમ જાણ. જે આત્મા ને શરીરને બિન્ન બિન્ન જાણે છે, આશરને બંને શ્રમિને જેવું છે, જે બાળુ છે, તેવું આત્માને બંને શરીરને છે, જેવું છે, જેવું છે, એમ શરીરથી આત્માને કેવળ મુક્તિ જાણે છે, તે પાપાના આત્માનાં સાક્ષાત્ દર્શનથી ઉત્પન્ન થતા આનંદના અનુભવ કરે છે. તેથી સુખથી પરમાનંદમાં ગમે છે.

આત્મદેહાન્તરતાનર્જનિલાદ્યર્થનિર્ણયઃ ।

તપમા દુઃકર્ત્ત્વં ધોરં સુખાનોર્થય ન વિચિત્રં ॥

—સમાધિશતક

આત્મા અને દેહની બિન્નતાના જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલ આનંદથી ભરપૂર મહાત્મા જ્ઞાની પુરુષ તપ વડે પૂર્વનાં ધોર પાપકર્મોના ઉદયને ભોગવતાં પણ સમતા, શાંતિ, ધીરજ, આદિ આત્મગુણોના અવલાંબને આનંદમાં જ રહે છે પણ જેદબિન્ન થતા નથી.

મહામુનિ ગજસુક્રમાર, પાંડવાદિ મહાપુરુષો, સુકેશલ, મુનિ, અયંતિસુક્રમાળ આદિ મોક્ષગામી મહાતુલાવોએ ધોર મરણાંતિક ઉપસર્ગોને પણ શાંતિથી, ધૈર્યથી, સમ-ભાવે સહન કરી મોક્ષરૂપ ઇષ્ટપદાર્થ સિદ્ધ કર્યો છે; અને પોતાના પ્રાણને તજ્યા છે, પરંતુ પોતાના આત્માના ધ્યાનરૂપ મોક્ષના ઉપાયને તજ્યો નથી. એટલા માટે તું જેણે એવા પુરુષોના પરાક્રમને યાદ કરી અપૂર્વ વીર્યને પ્રાયમાન કરી, કર્મ રહિત નિત્ય શાશ્વત ચિદાનંદ-

મંદિર એવા તારા શુદ્ધ ચિદરૂપ, શુદ્ધ સદૃજ આત્મસ્વ-
રૂપમાં તદ્દલીન થઈને આ શરીરને છોડી દે. જો એમ ન
કરતાં સંકલેશ પરિણામ સ્ફુટિત દેહને છોડીશ તો સંસારનાં
અનંત દુઃખોથી ચિરકાળ પર્યાંત વ્યાકુળ રહીશ. માટે
સંકલેશ પરિણામને તણને પરમ અસંગ લાવે, વીતરાગ
લાવે, સમાધિપૂર્વક, આત્મભાવમાં તદ્દલીન થઈને દેહને
ત્યાગી દે.

અર્ષ દ્રવ્ય ભાવકર્મ રહિત આનંદસ્વરૂપ એક પોતાનો
આત્મા જ મોહાળીઓને ઉપાદેય વા અદૃષ્ટ કરવા યોગ્ય
છે. બીજાનો આત્મા વા બીજું કંઈ ઉપાદેય નથી, આ
પ્રકારની શ્રદ્ધા તે જ પારમાર્થિક વા નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શન
છે. તથા સ્વસંવેદન જ્ઞાનથી તે શુદ્ધ આનંદમય ઉપાદેય
સ્વરૂપ આત્માને મન, વચન, કાય ત્રણેથી વા શરીરથી
ભિન્ન પૃથક્ અનુભવ કરવો તે નિશ્ચય સમ્યગ્જ્ઞાન છે. અને
અત્યંત તૃપ્ત વા તૃપ્તિ રહિત થઈને શુદ્ધ આનંદસ્વરૂપ
અનુભૂત નિજ સદૃજ સ્વરૂપ આત્મામાં પોતાનું અંતઃકરણ
તન્મય થઈ જતાં તે સદૃજત્વામાં આત્માની અવસ્થિતિ
અર્થાત્ સ્થિરતા તેને પારમાર્થિક ચર્યા અથવા નિશ્ચય
ચારિત્ર કહે છે.

અર્થાત્ પોતાના આત્માનો નિશ્ચય થવો એ જ સમ્ય-
ગ્દર્શન છે, પોતાના આત્માનું જ્ઞાન થવું એ જ સમ્યગ્જ્ઞાન
છે, અને પોતાના જ આત્મામાં સ્થિર થઈ જવું તે સમ્યક્
ચારિત્ર છે.

હે આરાધક ! જો તું વારંવાર શ્રુતજ્ઞાનની ભાવનામાં પરિણત થઈને, પુદ્ગલાદિ પર દ્રવ્યોમાંની અલ્પ પણ આકાંક્ષાને સારી રીતે ત્યાગી દઈશ, અને નિર્વિઘ્નપણે સ્વાત્મામાં દેદીપ્યમાન થઈશ અર્થાત્ પર દ્રવ્યની આકાંક્ષા છોડીને કેવલ સ્વાત્મામાં લીન થઈ જઈશ તો તું નિશ્ચયથી મોક્ષના સાક્ષાત્ કારણ એવા તપમાં સ્ફુરાયમાન થઈશ. આ સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્ચારિત્ર અને સમ્યક્ તપ રૂપ ચાર આરાધનામાં મગ્ન થયેલા હે સુવિહિત શિરોરત્ન ! અર્થાત્ સમાધિરૂપી ચૂડામાંથીને ધારણ કરનાર ! હવે તું જીવન, ધન, આદિની આકાંક્ષાનો ત્યાગ કરવાથી અંતરંગ અને બાહ્ય પરિગ્રહ રહિત થઈને સમતા વા પરમ સામાયિકરૂપ પારગ્રહથી સુશોભિત થયો છે, અર્થાત્ પરમ સામાયિકમાં લીન થયો છે, માટે ધ્યાતા, ધ્યાન, ધ્યેય આદિ વિકલ્પોથી રહિત નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં નિમગ્ન થઈને જ્ઞાનંદરૂપ અમૃતનું પાન કર.

આ આત્મા સદા પોતાનામાં જ અભિલાષા કરતો રહેતો હોવાથી સદા અભીષ્ટ પદાર્થોને જાણે છે અને પોતાનું હિત કરવામાં સદા તત્પર રહે છે એટલા માટે આત્મા જ આત્માનો ગુરુ છે. એ પ્રમાણે નિશ્ચયથી પોતાના શુદ્ધ આત્માને, અને વ્યવહારથી પરમકૃપાળુ જ્ઞાની સદ્ગુરુ નિર્યાપક આચાર્યને જોણે પોતાનો આત્મા સમર્પણ કરી દીધો છે તે મહાભાગ્ય આરાધક સર્વોત્તમ આત્મધ્યાનમાં મગ્ન થઈ પરમ શ્રેયપ્રદ બોધિ અને સમાધિથી વિશ્રૂયિત થઈ પરમ પદ પ્રત્યે ગમન કરે છે.

૩. સમાધિચાહના

શાર્દૂલવિકીરિત છંદ

જાળી ને જીવ તું, વિચાર કરી ને, શું સાર સંસારમાં ?
 જીવો સર્વ દુઃખી દુઃખી બળી રહ્યા, રાગાદિ અંગારમાં;
 આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ આદિ દુઃખનો, સંતાપ જ્યાં સર્વદા,
 મૃત્યુ જન્મ જરાદિ દુઃખદરિયો, ત્યાં સૌખ્ય શું ? ને, કદા ? ૧

પામી દુર્લભ આ મનુષ્ય ભવને, ને તત્ત્વ જાણ્યું નહીં,
 આવ્યો પાર ન ને ભવાબ્ધિ દુઃખનો, શું શ્રેય સાધ્યું અહીં ?
 હું છું કોણ ? સ્વરૂપ શું મુજતણું ? આ બંધનો શાં બધાં ?
 છેદી સર્વ પ્રપંચ સંસૃતિદુઃખોનો અંત આણું કદા ? ૨

ચોરાસી લખ યોનિમાં જીવ દૂખ્યા, ચારે ગતિમાં ભમે,
 વેદે દુઃખ સદા પરાધીન રહી, સતસૌખ્યમાં ના રમે;
 ચક્રી શકે સમા સુખી પણ ચહે, આત્મિક શાશ્વત્ સુખો,
 આ ચિંતામણિ યોગ સાર્યક કરું, છેદું ભવાબ્ધિ દુઃખો. ૩

દેખું રાજ નિમગ્ન આત્મસ્વરૂપે, સત્શાંતિમાં રાજતા,
 ટાળી ભ્રાન્તિ અનાદિ આત્મિક સુખે અત્યંત વિરાજતા;
 રોકું વૃત્તિ અતિ જતી વિષયમાં, રોકું વિકલપાવલી,
 ત્યાં સહજાત્મ પ્રકાશ જયોતિ ઝળકે, ઉર્મિ ઉરે ઉજવલી. ૪

વૃત્તિ સ્થિર થતાં પ્રભુ સ્વરૂપમાં, તાર્ત્ત્વિક દષ્ટિ લસે,
 શાંતિ શીતળતા સુધારસનિધિ રહેજે ઉરે ઉલ્લસે;
 શ્રી સહજાત્મતણે અચિંત્ય મહિમા, દષ્ટિપથે જ્યાં વસે,
 ભાસે તુચ્છ ત્રિલોક, વૃત્તિ વિરમે, સ્વાત્મસ્થતા વિલસે. ૫

આપણે જો પ્રવૃત્તિમાં રહી રહે, તો જીવનમાં મર્યાદા
 ને મર્યાદા મર્યાદા આપ મર્યાદા મર્યાદા મર્યાદા મર્યાદા
 બહિષ્કાર દે મર્યાદા આપ મર્યાદા, આ મર્યાદા દે મર્યાદા
 આપ આ મર્યાદામાં મર્યાદા ને મર્યાદા દે મર્યાદા. ૬
 આપ આપ મર્યાદા આપ મર્યાદા, મર્યાદા મર્યાદા મર્યાદા
 આપ આપ મર્યાદા આપ મર્યાદા, મર્યાદા ને મર્યાદા મર્યાદા
 મર્યાદા આપ મર્યાદા તં મર્યાદા મર્યાદા, મર્યાદા મર્યાદા મર્યાદા
 આપ આપ મર્યાદા મર્યાદા મર્યાદા, મર્યાદા મર્યાદા મર્યાદા. ૭

૪

‘મન સાધ્યું તેણે સધાળું સાધ્યું’

પાંચ ઇન્દ્રિયો અને મનનો સંયમ કરી અંતર્મુખ
 અવલોકન કરતાં, સાક્ષાત્ આત્મદર્શનરૂપ અનુભવ થતાં,
 હૃદયમાં અનુભવ દીપક પ્રગટે છે.

‘ઇન્દ્રિયો તમને છુટે અને સુખ માનો તે કરતાં
 તમે તેને છુટવામાં સુખ, આનંદ અને પરમ પદ પ્રાપ્ત
 કરશો.’

‘મનને વશ કર્યું તેણે જગતને વશ કર્યું’

એક મનને છુટતાં પાંચે ઇન્દ્રિયો જિતાય છે, પાંચ
 ઇન્દ્રિયો જિતાતાં ચાર કષાય, મન, અને પાંચ ઇન્દ્રિયો
 મળી દશેયનો જય થાય છે. દશેયનો જય થાય ત્યાં
 રાગદ્વેષ અને અજ્ઞાન કે મોહાદિનો નાશ થતાં આત્મા

પરમાત્મા બને છે; અને અનંત સમાધિ સુખમાં અનંત કાળ માટે વિરાજિત થઈ પરમ કૃતાર્થ બને છે.

માટે ઇન્દ્રિયોને અને મનને હટવાનો સતત અભ્યાસ કરવો છે.

અભ્યાસ એટલે વારંવાર આસેવન. તે વારંવાર આસેવનરૂપ અભ્યાસના યોગથી જ તત્ત્વપ્રાપ્તિ થાય છે. જે કારણથી શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે અભ્યાસ વટે આધાર જિતાય છે, અભ્યાસ વટે આરામ જિતાય છે, અભ્યાસ વટે આરામને જિતાય છે અને અભ્યાસ વટે અનિલત્રુટિ એટલે પવનનો જથ્થો થાય છે, તથા અભ્યાસ વટે જ ચિત્ત સ્થિર થાય છે. અભ્યાસ વટે ઇન્દ્રિયો જિતાય છે, અભ્યાસ વટે પરમ આનંદની પ્રવૃત્તિ થાય છે. અને અભ્યાસ વટે જ આત્મસ્વરૂપનું દર્શન થાય છે.

શાસ્ત્રમાં કહેલું ધ્યાનનું સ્વરૂપ બાણીને શાસ્ત્રમાં જ રહેવા દીધું હોય પણ તે તે ધ્યાનનો અભ્યાસ ન કર્યો હોય તો તેવા શાસ્ત્રમાં જ રહેવા દીધેલા ધ્યાન વટે કંઈ પણ ફળપ્રાપ્તિ થતી નથી.

ઉત્સાહથી, નિશ્ચયથી, ધૈર્યથી, સંતોષથી, તત્ત્વનું જ્ઞાન થવાથી, અને જનપદનો (દેશનો) ત્યાગ કરવાથી એ છ અર્થ વટે યોગ સિદ્ધ થાય છે.

ઘણાં જ થોડાં અને તે પણ માની લીધેલાં (કલ્પિત) સુખ માટે તું, પ્રમાદ્યુક્ત થઈને, વારંવાર ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં શા માટે મોહ પામે છે? તે વિષયો બાણીને

સંસારરૂપ લયંકર વનમાં ફેંટી દે છે, જ્યાંથી મોક્ષમાર્ગનું દર્શન પણ આ જીવને સુલભ નથી.

લોગવતી વળતે માત્ર સુંદર લાગતા, પણ પરિણામે દુઃખ દેનારા વિષયસુખમાં તું કેમ આસક્ત થયો છે ? હે નિયુષ્ઠ ! પોતાનું હિત ઇચ્છનાર મૂખ સાધારણ માણસ પણ કાર્યના પરિણામનો તો વિચાર કરે છે.

જ્ઞાનચક્રથી ગર્ભાવાસ, નારદી વગેરેની વેદનાઓ વારંવાર જોયા પછી તારું મન વિષય ક્ષાય ઉપર ચોંટશે નહિ; માટે હે વિદ્વાન ! તું ખરાખર તેનો વિચાર કર.

પ્રવચનસારોદ્ધારમાં ઠહું છે કે :—

રમ્ભાગર્ભસમઃ સુખી શિલ્પિશિલાવર્ણાભિરુચ્ચૈરયઃ,
સૂચીભિઃ પ્રતિરોમભેદિતવપુસ્તારુણ્યપુણ્યઃ પુમાન્ ।
દુઃખં યહ્નમતે તદદૃગુણિતં સ્ત્રીકુક્ષિમધ્યસ્થિતૌ,
સમ્પદ્યેત તતોડ્પ્યનન્તગુણિતં જન્મક્ષણે પ્રાણિનામ્ ॥

કેળના ગર્ભ જેવા કેમળ અને અત્યંત સુખી જીવના દરેક રોમમાં તપાવેલી અગ્નિજ્વાળા જેવી લાલચોળ લોહાની સોયો ઘોંચવાથી તેને જે દુઃખ થાય તેનાથી આઠ ઘણું દુઃખ જીવ જ્યારે ગર્ભસ્થાનમાં હોય છે ત્યારે પામે છે. અને જન્મ સમયે તો તેથી અનંતગણી વેદના ઉત્પન્ન થાય છે. ફાંસીની સળ પામેલ ચોરને કે વધ કરવાના સ્થાનકે લઈ જવાતા પશુને મૃત્યુ ધીમે ધીમે નજીક આવતું જાય છે, તેવી જ રીતે સર્વ પ્રાણીને.

મૃત્યુ નજીક આવતું જાય છે તો પછી પ્રમાદ કેમ કરવા યોગ્ય છે ?

જો તને સંસારની ખીક લાગતી હોય અને મોક્ષ મેળવવાની ઇચ્છા રહેતી હોય, તો ઇન્દ્રિયો પર અંકુશ મેળવવા માટે અસાધારણ પુરુષાર્થ ફેરવ. ગૃહીત એવ કૈશેષુ મૃત્યુના ધર્મમાચરેત્ । પથ્થર જેવા કઠોર તારા હૃદય પર થઈને સિદ્ધાન્તજલ ચાલ્યું જાય છે, પણ અંદર પ્રવેશ કરતું નથી, કારણ કે તારા હૃદયમાં જીવ-દયારૂપ ભીનાશ અને ભાવનારૂપ અંકુરાઓની શ્રેણી પણ નથી.

જે પ્રાણીનો પ્રમાદરૂપ કાઢવ સિદ્ધાન્તરૂપ વરસાદના જળ પ્રવાહથી પણ ઘોવાતો નથી તે સુમુક્ત (મોક્ષ મેળવવાની ઇચ્છાવાળા) કેવી રીતે હોઈ શકે ? ખરેખર રસાયણથી પણ જે કોઈ પ્રાણીનો વ્યાધિ નાશ પામે નહિ તો તેનું જીવન રહેવાનું જ નહિ એમ જાણવું.

દુર્ગતિમાં પડનાર પ્રમાદી પ્રાણી પોતાની પૂજા માટે શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરે છે તે નિષ્ફળ છે. દીવાની જ્યોતિમાં ફસાયેલા, દીવામાં પડનાર પતંગિયાની આંખો તેને શો લાલ દેનારી છે ?

જે શાસ્ત્રોના અભ્યાસ વડે ખુશી થાય છે, પરંતુ પર ભવમાં હિતકારી કાર્ય તરફ બેદરકાર છે તો તેઓ માત્ર પેટભરા જ કહેવા યોગ્ય છે.

લોકરંજન કરનારાં શાસ્ત્રોનો અભ્યાસી થઈને તું પંડિત નામ માત્રથી કેમ રાજ થાય છે? તું કંઈ એવો અભ્યાસ કર અને એવું પ્રવર્તન કર કે જેથી તારે સંસાર સમુદ્રમાં પડવું જ ના પડે.

હે આત્મન્! સિદ્ધાંત વડે તું લોકોને રંજન કરતો ખુશી થાય છે પણ તારા પોતાના પરલોકના કિત માટે ચત્ન કરતો નથી તેથી તને ધિક્કાર છે! તું માત્ર ચેટભરા-પણું જ ધારણ કરે છે, પણ હે આત્મન્! લવાંતરમાં તે તારાં આગમો ક્યાં જશે? તે તારું જનરંજન ક્યાં જશે? અને આ તારો સંયમ ક્યાં જશે?

કેટલાંક પ્રાણીઓ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યો ન હોય તો પણ, ખીજના જરા ઉપદેશથી, મુશ્કેલીથી સાધી શકાય તેવી આત્મસાધનામાં આદરવાળા થઈ જાય છે, તેઓને ધન્ય છે! કેટલાક તો આગમના અભ્યાસી હોય, ઘણા ગ્રન્થો પાસે રાખતા હોય છતાં આ ભવ પર ભવમાં કિતકારી આત્મસાધનામાં પ્રમાદી થઈ જાય છે અને પરલોકને હણી નાખે છે, તેઓનું શું થશે?

માત્ર અભ્યાસથી જ લવાંતરમાં ઈચ્છિત સુખ આપીને આગમો ફળતાં નથી, પરંતુ તેમાં ખતાવેલ સાધનાના ક્રમે પ્રવર્તવાથી આગમો ફળે છે. જેવી રીતે સાકરનો ભાર ઉપાડવાના શ્રમથી ગધેડો કંઈ સુખી નથી.

જહા સ્વરો ચંદણભારવાહી, ભારસ્સ ભાગી ન હુ ચંદણસ્સ ।
 एवं खु नाणी चरणेण हीणा, नाणस्स भागी न हु सुगगस्स ॥
 —ઉપદેશભાષા

તે મુશ્કેલીને માન્ય છે કે જેના સંગમાં અને વિદ્યોત્તમા જેની સુખનીઓના સમૂહમાં રહ્યા છતાં એક ક્ષણ માત્ર પણ આત્મલક્ષ્યની સ્મરણનાં મૂલ્ય નથી.

જેનું ચિત્ત ઇન્દ્રિયોના વિષયોને છોડીને સમાધિસુખનું લાલસ થયું છે તેવા આત્મામાં મગ્ન સત્પુરુષોને નમસ્કાર છે.

જગતનાં લલ્લનું અવલોકન કરનાર, સ્વભાવસુખમાં મગ્ન થયેલાને અન્ય ભાવેનું કર્તાપણું હોતું નથી, માત્ર સાક્ષીપણું જ અવશેષ રહે છે.

જે સ્નેહીઓને ભવદુઃખથી બચાવવાને તું શક્તિમાન નથી અને જેઓ તને બચાવવાને શક્તિવાળા નથી, તેઓ ઉપર જોટું મમત્વ રાખીને હે મૂઢ આત્મન! તું પગલે પગલે શા સારું શોક પામે છે ?

પાપનો વિચાર કર્યા વગર તું જે શરીરને પોપે છે, તે શરીર તારા ઉપર શું ઉપકાર કરશે ? તેથી તે શરીર માટે હિંસાદિક કર્મો કરતાં કાળનો વિચાર કર, આ શરીર-રૂપ ધૂતારાથી આપું જગત ઠગાયું છે.

જ્ઞાનદર્શનના સ્વભાવવાળો અને વિશુદ્ધ સુખસ્વરૂપ એવો આત્મા પણ સંસારમાં પરિવ્રમણ કરે છે, તે દોષ મોહનો જ છે.

મોહનો ત્યાગ શુદ્ધ આત્મજ્ઞાને કરીને થઈ શકે છે. “જ્ઞાનાદિક અનંત શુભપર્યાયવાળો, નિત્યાનિત્ય આદિ અનંત સ્વભાવવાળો, અસંખ્ય પ્રદેશી, સ્વભાવ પરિણામી,

પોતાના સ્વભાવનો જ કર્તા અને ભોક્તા ઈત્યાદિ ગુણધાળો, શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ધન, સ્વયંબોધોતિ સુખધામ, એવો આત્મા તે હું છું. હું અનંત સ્યાદવાદ સત્તાનો રસિક છું. એક સમયમાં ત્રણ કાળમાં અને ત્રણ લોકમાં રહેલા સર્વ દ્રવ્ય પર્યાયિની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને નાશને જણાવનારું જે જ્ઞાન તે મારો (આત્માનો) ગુણ છે.’ એવા સહજાત્મસ્વરૂપી પોતાના આત્માને જાણનાર જ મોહનો જય કરી શકે છે. ખીજો જય કરી શકતો નથી. કેમકે મોહનીય કર્મ અતિ હુજીય છે.

કર્મ રહિત થવાના હેતુભૂત એવી એક નિર્વાણપદની એટલે મોક્ષપદની જ વારંવાર ભાવના કરાય, એટલે આત્માને તન્મય કરાય, સ્વરૂપમાં એકતા થાય તે જ ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન છે, કે જે જ્ઞાનવડે આત્મા અનાદિ કાળથી નહિ પામેલા આત્મસુખનો અનુભવ કરે છે. ખાંડી આત્મજ્ઞાનથી વ્યતિરિક્ત ખીજા વાણીના વિસ્તારવાળા ઘણા એવા સંવેદન જ્ઞાનવડે કંઈ આત્મસુખનો નિશ્ચય થતો નથી, કેમ કે થોડું પણ અમૃતસદૃશ જ્ઞાન જ અનાદિ કર્મરોગનો નાશ કરનારું છે.

હે ભવ્ય ! હજારો નદીઓના જળથી પણ જેતું ઉદર પૂર્ણ થતું નથી એવા સમુદ્ર જેવો ઈન્દ્રિયસમૂહ વિષયોથી કદાપિ તૃપ્ત થતો નથી. માટે અન્તરાત્માએ કરીને જ તું તૃપ્ત થા.

આ જીવ સંસારચક્રમાં રહેલા પર ભાવોને આત્મા-

પણે (પોતાપણે) માનીને, ‘આ શરીર જ આત્મા છે,’ એવી રીતના બાહ્યભાવને વિષે આત્મબુદ્ધિ ધારણ કરી બાહ્યાત્મ-પણાને પામવાથી મોહમાં આસક્ત થયો સતો અનંત. પુદ્ગલ પરાવર્ત સુધી સંસાર ચક્રમાં પર્યટણ કરે છે. તે જ જીવ નિસર્ગથી (સ્વયમેવ) અથવા અધિગમ (પરના ઉપદેશ)થી આત્મસ્વરૂપ તથા પરરૂપનો વિભાગ કરીને ‘હું શુદ્ધ સહજ આત્મસ્વરૂપ છું,’ એવો નિશ્ચય કરી સમ્યક્ રતનત્રય સ્વરૂપવાળા આત્માને જ આત્મારૂપે જાણી તથા રાગાદિનો પરભાવપણે નિશ્ચય કરી સમ્યગ્દૃષ્ટિનાંજો અંતરાત્મા થાય છે અને તે જ સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિના અવસરે નિર્ધાર કરેલા સંપૂર્ણ આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થવાથી પરમાત્મા બને છે. માટે ઇન્દ્રિયોના વિષયોનો ત્યાગ કર્તવ્ય છે, પણ વિષયોનો જરા પણ વિશ્વાસ કરવો નહિ. અહો ! પૂર્વ ભવે આસ્વાદન કરેલા સમતા સુખનું સ્મરણ કરીને લવસત્તમ દેવતાઓ અનુત્તર વિમાનના સુખને પણ તુલ્ય સમાન ગણે છે. ઇન્દ્રાદિક પણ વિષયનો ત્યાગ કરવામાં અસમર્થ હોવાથી મુનિઓના ચરણકમલમાં આજોડે છે. માટે વિષયોનો ત્યાગ જ કર્તવ્ય છે.

પુદ્ગલોથી પુદ્ગલો લેપાય છે. હું લેપાતો નથી. હું નિર્મળ ચિત્સ્વરૂપી આત્મા પુદ્ગલના આલેપવાળો નથી. જીવને અને પુદ્ગલને તાદાત્મ્ય સંબંધ છે જ નહિ. માત્ર સંયોગ સંબંધ છે. તે પણ ઉપાધિજન્ય છે. જેમ આકાશ અંજનથી લેપ્યા છતાં પણ લેપાતું નથી. તેમ

અમૂર્ત આત્મસ્વભાવવાળો હું એક દોષમાં રહેલાં પુદ્ગલોથી પણ દેખાતો નથી. આ પ્રમાણે ધ્યાન કરતો છું દેખાતો નથી.

યઃ પદ્યેન્નિત્યમાત્માનં, સા વિદ્યા પરમા મતા ।

અનાત્મસુ મમત્વં ચ—દવિદ્યા સા નિગદ્યતે ॥

જે નિરંતર આત્માને જ જુએ છે. તે શ્રેષ્ઠ વિદ્યા માનેલી છે અને આત્માથી ભિન્ન અન્ય પદાર્થને વિષે જે મમતા તે અવિદ્યા કહેલી છે. ‘આ શરીર મારું છે, હું શરીરરૂપ જ છું,’ એમ માનવું તે અવિદ્યા એટલે જ્ઞાતિ જ છે.

યોગીઓ અવિદ્યારૂપ અંધકારનો નાશ થવાથી વિદ્યારૂપી અંજનથી સિપ્ત થયેલી દૃષ્ટિવડે આત્માને વિષે જ પરમાત્મા જુએ છે.

યોગીઓ તત્ત્વરૂપ અંજનથી વ્યાપ્ત એવી લોહોત્તર જ્ઞાનદૃષ્ટિએ કરીને પોતાના આત્મામાંથી મિથ્યા અવિદ્યાનો નાશ કરીને આત્માને વિષે જ સમસ્ત કર્મજળની વિટંબનાથી રહિત સિદ્ધસ્વરૂપ પરમાત્માને જુએ છે.

મહાત્માને બાહ્ય દૃષ્ટિના પ્રચારોનો રોધ થવાથી સર્વ સમૃદ્ધિઓ અંતઃકરણમાં જ પ્રગટ રીતે લાસે છે.

સ્વરૂપ અને પરરૂપના ભેદજ્ઞાનવડે શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપના અનુભવમાં લીન થયેલા જ્ઞાની પુરુષને સર્વ સમૃદ્ધિઓ અંતઃકરણમાં પ્રગટે છે. હું સ્વરૂપાનંદમય છું, હું નિર્મળ,

અર્થાંત્ર અને સર્વ પ્રકારક જ્ઞાનવાળો છું; ઇંદ્ર ઇંદ્રાદિકની સંપત્તિઓ તો નાશવંત છે અને હું તો અવિનાશી અને અનંત પર્યાયવાળી અદ્યત્તમ સંપત્તિથી યુક્ત છું. આવી રીતે આત્મસ્વરૂપના જ્ઞાનથી યુક્ત મહાત્માને પોતાના આત્મામાં જ સર્વ સંપત્તિઓ ભાસે છે, પણ બાહ્ય વિષયોમાં પ્રવર્તતી ઇન્દ્રિયોના રોધ થાય ત્યારે જ તે ભાસે છે. ઇન્દ્રિયોના નિરોધ વિના તે આત્મસંપત્તિ જણાતી જ નથી.

આત્મસ્વરૂપના જ્ઞાનના અનુભવ યુગ્મમાં દીન થયેલા મહાત્માને કીડા કરવા માટે સમાધિરૂપી નંદનવન છે, ઘેરૂંરૂપી વજ્ર છે, સમતારૂપી ઇંદ્રાણી છે અને જ્ઞાનરૂપી મોહું વિમાન છે. આ પ્રમાણે ઇન્દ્રની સર્વ સમૃદ્ધ તેને પ્રગટ છે.

તત્ત્વરસિક સાધક અસાતાદિક દુઃખમાં દીન થતા નથી, કેમ કે કર્મ કરતી વખતે વિચાર કર્યો નહિ તો હવે તીવ્ર રસવડે બંધાયેલા કર્મના ઉદયમાં દીનતા શી કરવી? એમ સમજે છે. તેમજ સાતાદિક હુબને પામીને વિસ્મિત કે હર્ષિત થતા નથી. કેમ કે એ પણ શુભ કર્મના વિપાક છે એમ સમજે છે. સાતા અસાતા બન્ને શુભ-શુભ કર્મનાં ફળ ભોગવતાં સમતા રાખી પૂર્વકર્મની નિર્જરા કરે છે.

ઉત્કૃષ્ટ એવું બ્રહ્મ ઇન્દ્રિયોને ગોચર નથી, તેથી વિશુદ્ધ અનુભવ વિના અનેક શાસ્ત્રોના અવબોધથી પણ તે પ્રાપ્ત થતું નથી.

આત્મઅનુભવ અવસ્થામાં મોહ નહિ હોવાથી સુષુપ્તિ અવસ્થા હોતી નથી. સંકલ્પ વિકલ્પનો પણ અભાવ હોવાથી સ્વાપ તથા જાગર અવસ્થા પણ હોતી નથી. પરંતુ તે ત્રણે દશાથી ભિન્ન તુર્ય (ચોથી) ઉજાગર દશા હોય છે.

મન, ઇન્દ્રિયો અને કષાયોનો જય થતાં કર્મે કરી ધર્મધ્યાન અને શુદ્ધ ધ્યાનની શ્રેણીએ ચઢીને આત્મા રાગ દ્વેષ અને મોહાદિ સર્વ કર્મોનો ક્ષય કરી અનંત શાશ્વત સમાધિ સુખમાં વિરાજિત સહજાત્મસ્વરૂપ એવા પરમાત્મા બને છે. નમન હો તે પરમાત્મપદને ! નમન હો તેની પ્રાપ્તિના સન્માર્ગને !

‘સમજણ બીજી પછી કહીશ, જ્યારે ચિત્તે સ્થિર થઈશ. જહાં રાગ અને વળી દ્વેષ, તહાં સર્વદા માનો કલેશ; ઉદાસીનતાનો જ્યાં વાસ, સકળ દુઃખનો છે ત્યાં નાશ. સર્વ કાળનું છે ત્યાં જ્ઞાન, દેહ છતાં ત્યાં છે નિર્વાણ; ભવ છેવટની છે એ દશા, રામધામ આવીને વસ્યા.’

—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

પ

તત્ત્વામૃતનો આસ્વાદ-૧

આત્મસુખના પ્રેમી યોગીએ અંતરાત્મા વડે બાહ્યાત્મ-ભાવને દૂર કરી, તન્મય થવા માટે નિરંતર પરમાત્મેભાવનું ચિંતન કરવું.

શરીરાદિકને આત્મબુદ્ધિએ ચક્રણ કરનારને બહિરાત્મા કહીએ છીએ. શરીરાદિકનો અધિષ્ઠાતા તે અંતરાત્મા કહેવાય છે.

શરીર તે હું છું એમ માનનાર, આદિ શબ્દથી ધન સ્વજન કુટુંબ, સ્ત્રી, પુત્રાદિ તે પોતાનાં માનનાર અને તેના સંયોગ વિયોગથી સુખી દુઃખી થનાર બહિરાત્મા છે.

શરીરનો હું અધિષ્ઠાતા છું, શરીરમાં હું રહેનાર છું. શરીર મારું રહેવાનું ઘર છે. અથવા શરીરનો હું દયા છું. ધન સ્વજન કુટુંબ સ્ત્રી પુત્રાદિ એ સંયોગિક, પર, મારા સ્વરૂપથી ભિન્ન છે. શુભાશુભ કર્મ વિપાકજન્ય આ સંયોગી છે. એમ બાણી સંયોગ વિયોગમાં હર્ષ શોક ન કરતાં સાતા દયા તરીકે રહ્યા કરે, સાક્ષી ભાવે, નિર્મમત્વ ભાવે અબંધ પરિણામે રહે છે તે અંતરાત્મા છે.

જ્ઞાનસ્વરૂપ, આનંદમય, સમગ્ર ઉપાધિવર્જિત, શુદ્ધ, ઈન્દ્રિય અગોચર અને અનંત ગુણવાન તેને જ્ઞાનીઓએ પરમાત્મા કહ્યો છે.

આત્માને શરીરથી સદાય જુદો બાણુવો, અને શરીરને આત્માથી જુદું બાણુવું. આમ આત્મા અને ઠેકને જુદાં બાણુનાર યોગી આત્મનિશ્ચય કરવામાં, આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ કરવામાં સખસના પામતો નથી.

જેની આત્મજ્યોતિ કર્મોની અંદર દગાર્ધ ગર્ધ છે તેવા મૂઢ જીવો આત્માની બીજી બાજુ અર્થાત્ પુરૂષાર્થમાં

નાશથી સાક્ષાત્ મેળવાતો મહા આનંદનો લાભ તે મોટો છે. તે મહા આનંદનો ઉપાય રતનત્રયરૂપ પરિણતિ છે. અર્થાત્ મોટાનો ઉપાય શુદ્ધ રતનત્રયાત્મક આત્મા છે. જ્ઞાન આનાથી બીજું કોઈ નથી. દર્શન પણ આનાથી બીજું નથી જ. અને શીલ, ચારિત્ર પણ બીજું નથી.

સર્વજ્ઞકથિત સમસ્ત જ્ઞાનના ભેદોને જાણીને જે પુરુષ પરલાવેને પરિહરી નિજસ્વરૂપમાં સ્થિત રહ્યો થકો શીઘ્ર ચૈતન્ય ચમત્કાર માત્ર તત્ત્વ સહજાત્મસ્વરૂપમાં પ્રવેશ કરી જાય છે—જાહેરે બીતરી તેમાં જ તલ્લીન, નિમગ્ન થઈ જાય છે તે પુરુષ પરમ શ્રીરૂપી મુક્તિસુંદરીનો પતિ થાય છે; અર્થાત્ મુક્ત થાય છે.

પરિગ્રહનું ગ્રહણ છોડીને તેમજ શરીર પ્રત્યે ઉપેક્ષા કરીને શુદ્ધ પુરુષે અવ્યયતાથી (નિરાકુળતાથી) ભરેલું ચૈતન્ય માત્ર જેનું શરીર છે તેને—આત્માને—ભાવવો.

ખડું વિભાવ હોવા છતાં પણ, સહજ પરમતત્ત્વ—સહજાત્મસ્વરૂપના અભ્યાસમાં જેની શુદ્ધિ પ્રવીણ છે એવો આ શુદ્ધ દૃષ્ટિવાળો પુરુષ, ‘સહજાત્મસ્વરૂપથી અન્ય કંઈ નથી’ એમ માનીને શીઘ્ર પરમશ્રી રૂપી સુંદરીનો વલ્લભ થાય છે.

અમારા આત્મસ્વભાવમાં વિભાવ અસત્ હોવાથી તેની અમને ચિંતા નથી; અમે તો હૃદયક્રમણમાં સ્થિત, સર્વ કર્મથી વિમુક્ત, શુદ્ધાત્માને, સહજાત્માને એકને

સતત અનુભવીએ છીએ, કારણ અન્ય કોઈ પ્રકારે મુક્તિ નથી જ નથી.

એ રીતે જ્ઞાનીના માર્ગ દ્વારા તત્વાર્થ સમૂહને જાણીને પર એવાં સમસ્ત ચેતન અને અચેતનને ત્યાગો. અંતરંગમાં નિર્વિઠલ્ય સમાધિને વિશે, પરથી વિરહિત, ચિત્ત-ચેતન્ય અમત્કાર માત્ર પરમ તત્ત્વને ભાજો.

અશુભ તેમજ શુભ સર્વ કર્મરૂપી વિપવૃક્ષોથી ઉત્પન્ન થતાં, નિજરૂપથી વિલક્ષણ એવાં ક્ષણોને છોડીને જે છવ હમણાં સહજ ચેતન્યમય આત્મતત્ત્વને, સહજાત્મસ્વરૂપના આનંદને આસ્વાદે છે તે છવ અલ્પકાળમાં મુક્તિને પામે છે, એમાં શો સંશય છે ?

ચેતન્યશક્તિથી રહિત અન્ય સકળ જાવોને મૂળથી છોડીને અને ચેતન્યશક્તિ માત્ર એવા નિજ સહજ આત્માનું અતિ સ્ફુટપણે અવગાહન કરીને, આત્મા, સમસ્ત વિશ્વની ઉપર પ્રવર્તતા એવા આ દેવળ એક અવિનાશી આત્માને આત્મામાં સાક્ષાત્ અનુભવો.

જે તત્ત્વજ્ઞાના હૃદયકમળમાં સુસ્થિત છે, જે નિર્વિઠલ્ય છે, જેણે વિવિધ વિઠલ્યોને હણી નાખ્યા છે, અને જેને જ્ઞાની પુરુષોએ કલ્પના માત્ર રમ્ય એવાં ભવભવનાં સુખોથી તેમજ દુઃખોથી મુક્ત કહ્યું છે તે પરમતત્ત્વ સહજાત્મા જયવંત છે.

અર્થાવસ્થામાં કે મોક્ષ અવસ્થામાં સમસ્ત વિચિત્ર સમાધિ-૮

મુદ્રેદ્રવ્યજ્ઞાન ચતુર સ્વરૂપ સ્વરૂપી નિર્લિપ્ત છે. એમ વિનયેન ચતુર સ્વરૂપ બધા પુણ્યોને પાડે છે, આ જગ પ્રસિદ્ધ સ્વરૂપે તે મન્ય ! તું મન્ય જાણુ.

જેમના વિનયનું નર્મિત વલ્લજ્ઞાન છે એવા માયાશીઓ આ શિદાંતનું મેવન કરે છે. છતાં તેા ચતુર મેવન્ય માય એક પરમ જ્યોતિ જ સત્ય છે, અને આ જે જિન તદજ્ઞાનના વિનિય પ્રકાશના બાવેા પ્રગટ થાય છે તે હું નથી, કારણ કે તે બધાપ માયાશી જ્ઞાં પશ્ચાત્ત છે. ”

આત્માનો નિશ્ચય તે દર્શન છે, આત્માનો બોધ તે જ્ઞાન છે. આત્મામાં જ સ્થિતિ તે અસ્થિત છે. આ ત્રણેની એકતા શિવપદનું કારણ છે.

સદજ્ઞ જ્ઞાન સદા જયવંત છે. સદજ્ઞ દષ્ટિ સદા જયવંત છે. તેવું જ સદજ્ઞ વિશુદ્ધ અસ્થિત પણ સદા જયવંત છે. પાપમલથી સ્થિત જેનું સ્વરૂપ છે એવી સદજ્ઞ પરમ તત્ત્વમાં સંસ્થિત ચેતના—સદજ્ઞ આત્મસ્વરૂપ પણ સદા જયવંત છે.

કામિનીઓની જે શરીર વિભૂતિ તે વિભૂતિને, કે કામી પુરુષ ! જે તું મનમાં સ્મરે છે તેા મારા વચનથી તને શો લાભ થશે ? એહો ! આશ્ચર્ય થાય છે કે સદજ્ઞ પરમ તત્ત્વને—નિજ સ્વરૂપને—છોડીને તું શા કારણે વિપુલ મોહને પામે છે ?

જે પશ્ચાત્ત—પરિગ્રહ, મારો હોય તેા હું અણવ-

પણાને પામું. હું તો જ્ઞાતા જ છું. તેથી પરદ્રવ્યરૂપ પરિશ્રદ્ધ મારો નથી.

લગ્ય છવ લવલીરૂપણાને લીધે પરિશ્રદ્ધ વિસ્તારને છોડો અને નિરુપમ સુખના આવાસની પ્રાપ્તિ માટે નિજ આત્મામાં અવિચળ સુખાકાર તથા જગત જનોને દુર્લભ એવી સ્થિતિ કરો.

કાયવિકારને છોડીને જે ફરીફરીને શુદ્ધાત્માની—સહજાત્માની સંભાવના, સમ્યક્ભાવના કરે છે તેનો જ જન્મ સંસારમાં સફળ છે.

વ્યવહાર નયથી જ્ઞાનપુંજ એવા સિદ્ધ લગવાન ત્રિભુવન શિખરની ટોચના નક્કર ચૂડામણિ છે. નિશ્ચયથી તે દેવ સહજ પરમ ચૈતન્ય ચિંતામણિસ્વરૂપ નિત્ય શુદ્ધ નિજરૂપમાં જ વસે છે.

હું શરીર સંબંધી ખાલાદિ અવસ્થાલેદોને, રાગાદિ લેદરૂપ લાવકર્મના લેદોને, લાવ કર્માત્મક ચાર કષાયોને કરતો નથી. સહજ ચૈતન્યના વિલાસરૂપ આત્માને જ લાવું છું.

અતિ તીવ્ર મોહની ઉત્પત્તિથી જે પૂર્વે ઉપાજેલું કર્મ તેને પ્રતિક્રમીને હું સદ્બોધાત્મક-સમ્યગ્જ્ઞાન-સ્વરૂપ એવા આત્મામાં આત્માથી નિત્ય વર્તું છું.

જે સહજ તત્ત્વ અખંડિત છે, શાશ્વત છે, સકલ દોષથી દૂર છે, ઉત્કૃષ્ટ છે, લવસાગરમાં રૂખેલા છવસમૂહને નૌકા સમાન છે અને પ્રબળ સંકટોના સમૂહરૂપી દારા-

નળને શાંત કરવા માટે જળ સમાન છે, જે જિતપ્રભુના
 મુખારવિન્દથી વિદિત છે, જે સ્વરૂપમાં સ્થિત છે, જે
 મુનીશ્વરોના મનોગૃહની અંદર સુંદર રત્નદીપની માફક
 પ્રકાશે છે, જે આ લોકમાં દર્શનમોહાદિ પર વિજય
 મેળવેલા યોગીઓથી નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે, જે મુખતું
 મંદિર છે, જેને તત્ત્વવેત્તાઓ પ્રણામ કરે છે, જે કૃતકૃત્ય
 છે, જેણે મોહરાત્રીનો નાશ કર્યો છે, અને જે સિદ્ધિથી
 ઉત્પન્ન થતા સૌજન્ય વડે શુદ્ધ છે એવા અદ્ભુત સહજ
 આત્મતત્ત્વને હું સદા અતિ અપૂર્વ રીતે અત્યંત લાલું
 છું, વંદું છું, લળું છું.

જે પરમાત્મતત્ત્વ રાગદ્વેષાદિ દ્વન્દ્વમાં રહેલું નથી,
 અને અનઘ (મળરહિત) છે, તે કેવળ એકની હું ફરી
 ફરીને સંભાવના (સમ્યક્ ભાવના) કરું છું. મુક્તિની
 સ્પૃહાવાળા અને લવમુખ પ્રત્યે નિઃસ્પૃહ એવા મને આ
 લોકમાં પેલા અન્ય પદાર્થ સમૂહોથી શું ફળ છે ?

જે આત્મા આત્માને આત્મા સાથે નિરંતર જોડે છે,
 અને રાગાદિથી નિવારે છે તે નિશ્ચયથી યોગલક્ષિતવાળો
 છે. જે આત્મા આત્મામાં આત્માને જોડીને સર્વ વિકલ્પોનો
 અભાવ કરે છે તે જ યોગલક્ષિતવાળો છે. બીજાને યોગ
 કઈ રીતે હોય ?

ઇન્દ્રિયલોબુપતા જેમને નિવૃત્ત થઈ છે અને તત્ત્વ-
 લોબુપ (તત્ત્વપ્રાપ્તિ માટે ઉત્સુક) જેમતું ચિત્ત છે, તેમને
 સુંદર આનંદ ઝરતું ઉત્તમ તત્ત્વ પ્રગટે છે.

અતિ અપૂર્વ નિન્નતમજનિત ભાવનાથી ઉત્પન્ન થતા સુખ માટે જે ચત્ન કરે છે તેઓ ખરેખર હવન્મુક્ત થાય છે, ખીન્નઓ નહિ.

જે અન્યને વશ નથી તે ‘અવશ’ છે. જે યોગી સ્વહિતમાં લીન રહેતો થકો શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ સિવાય અન્ય પદાર્થને વશ થતો નથી અને સુસ્થિત રહે છે તે અવશ છે.

જે અન્યવશ છે તે ભલે મુનિ વેવધારી હોય તોપણ સંસારી છે, નિત્ય દુઃખનો ભોગવનાર છે. જે સ્વસ્થ છે તે હવન્મુક્ત છે. જિનેશ્વરથી કિંચિત્ (જરાક જ) ન્યૂન છે.

સર્વજ્ઞ વીતરાગમાં અને આ સ્વસ્થ યોગીમાં ક્યારેય કાંઈ પણ ભેદ નથી; છતાં અરેરે! આપણે જડ છીએ કે તેમનામાં ભેદ ગણીએ છીએ. (૨૫૪)

આ જન્મમાં સ્વવશ જ્ઞાની એક જ સદા ધન્ય છે કે જે અનન્ય શુદ્ધિવાળા રહેતા થકા, નિન્નતમા સિવાય અન્ય પ્રત્યે લીન નહિ થતા થકા, સર્વ કર્મોથી બહાર રહે છે. અમરસરૂપી મુધાના સાગરને ઉછાળવામાં પૂર્ણચંદ્ર સમાન તે સહનત્માને હું વંદું છું.

આમ હોવાથી સમાધિમુખની સ્પૃહાવાળો ભવ્ય હવ સમસ્ત વચનરચનાને સર્વદા છોડીને જ્ઞાતાનંદ આદિ અતુલ મહિમાના ધારક એવા પરમ તત્ત્વરૂપ નિજ સહ-જાતમસ્વરૂપના અતુલવરૂપ અમૃતરસના આસ્વાદમાં લીન રહીને એકાદી નિરાલંબપણે અસંગભાવે સર્વ જગતબળને

લાંબાં પહોળાં છે, કેટલાંક અસંખ્યાત ચોજન લાંબાં પહોળાં છે. તે એક એક જિલ્લાની છતાં નિમ્ન નારકીનાં ઉત્પત્તિનાં સ્થાન છે. તે બિંદના મુળના આકાર આદિવાળાં, સાંકડાં ગોઠાવાળાં અને બિંદ માથે છે. તેમાં નારકી છવો બિપજ નીચે માથું અને ઉપર પગથી આવી વજ્રગ્નિમય પૃથ્વીમાં પડી, જેમ જોરથી પડી દહી પાછી બિછળે છે તેમ (નારકી) પૃથ્વીપર પડી બિછળતાં લોટતાં ફરે છે. કેવી છે નરકની ભૂમિ? અસંખ્યાત વીંછીના સ્પર્શને લીધે બિપજ વેદનાથી અસંખ્યાત શુભ્રી અધિક વેદના કરવાવાળી છે.

ઉપરની ચાર પૃથ્વીના ચાલીશ લાખ બિલ અને પંચમ પૃથ્વીનાં બે લાખ એમ બેંતાલીસ લાખ બિલમાં તો કેવળ આતાપ, અગ્નિની ઉષ્ણ વેદના છે. તે નરકની ઉષ્ણતા જણાવવાને માટે અહીં કોઈ પદાર્થ દેખવામાં આવતો નથી કે જેની સદૃશતા કહી જાય; તો પણ ભગવાનના આગમમાં એવું અનુમાન ઉષ્ણતાનું કરાવેલ છે કે લાખ ચોજનપ્રમાણ મોટા લોઢાના ગોળા છોડીએ તો તે નરકભૂમિને નહીં પહોંચતાં, પહોંચતાં પહેલાં નરકક્ષેત્રની ઉષ્ણતાથી કરી રસરૂપ થઈ વહી જાય છે.

જેમ બિલોલા આધણમાં ચોખ્ખા સર્વ તરફ ફરતાં છતાં ચોડવાઈ જાય છે, તેમ સંસારી જીવ કર્મથી તપ્તાય-માન થઈ પરિભ્રમણ કરે છે. આકાશમાં બિડતાં પક્ષીને ખીચું પક્ષી મારે છે, જળમાં વિચરતાં મચ્છાદિકને ખીજાં

પામે. પત્ની અનંત પર્વાય દુઃખના, પત્ની કોઈ એક પર્વાય
દૃશ્યજનિત સુખનો પદાર્થ પ્રાપ્ત થાય છે.

આવે દુઃખથી પરિપૂર્ણ આ સંસાર જાણીને સર્વ
પ્રકારે ઉદ્ધમ કરીને મોહને છોડીને લે બળે! તે આત્મ
સ્વભાવનું જ્ઞાન કરે છે જેથી સંસારજામળનો નાશ થાય.

નારાયણ ગદ્ય

અનંત સૌખ્ય નામ દુઃખ ત્યાં રહી ન મિત્રતા!

અનંત દુઃખ નામ સૌખ્ય પ્રેમ ત્યાં, વિચિત્રતા!!

ઉઘાડ ન્યાય-નેત્ર ને નિહાળ રે! નિહાળ તું;

નિવૃત્તિ શીઘ્રમેવ ધારી તે પ્રવૃત્તિ જાળ તું.

જેમાં એકાંત અને અનંત સુખના તરંગ ઊછળે છે
તેવાં શીલ, જ્ઞાનને માત્ર નામનાં દુઃખથી કંટાળી જઈને
મિત્રરૂપે ન માનતાં તેમાં અભાવ કરે છે; અને કેવળ
અનંત દુઃખમય એવાં જે સંસારનાં નામમાત્ર સુખ તેમાં
તારો પરિપૂર્ણ પ્રેમ છે એ કેવી વિચિત્રતા છે! અહો
એતન હવે તું તારા ન્યાયરૂપી નેત્રને ઉઘાડીને નિહાળ
રે! નિહાળ!!! નિહાળીને શીઘ્રમેવ નિવૃત્તિ એટલે મહા
વૈરાગ્યને ધારણ કર, અને મિથ્યા કામલોગની પ્રવૃત્તિને
જાણી દે!

૪. એકત્વ ભાવના

આ મારો આત્મા એકલો છે. તે એકલો આવ્યો

છે, એકલો જશે, પોતાનાં કરેલાં કર્મ એકલો ભોગવશે એમ ચિંતવવું તે ચોથી એકત્વ ભાવના.

હવે એકલો પુણ્ય સંચય કરે છે. અને તેના ક્ષણરૂપ દેવગતિનાં સુખને એકલો ભોગવે છે. એકલો કર્મની નિર્જરા કરે છે અને તે એકલો જ મોક્ષ પામે છે. હવેને ધર્મ જ દેવલોક અને સર્વ દુઃખના નાશરૂપ મોક્ષ આપે છે.

હે ભલ્ય ! તમે હવેને શરીરથી ભિન્ન સર્વ પ્રકારે ઉદયમ કરીને જાણો. જે જાણવાથી બાકી સર્વ પર દ્રવ્ય ક્ષણુ માત્રમાં તજવા યોગ્ય થાય છે. પોતાનું સ્વરૂપ જાણે તો સર્વ પરદ્રવ્ય હેય જ લાસે.

રોગ કે મરણ કાળે સ્વજનો માત્ર જોઈ રહે છે પણ રોગ કે દુઃખને લેશ માત્ર લેવાને કે ટાળવાને સમર્થ થતાં નથી એમ જાણવા છતાં આ હવે તે બધાંમાંથી મમત્ત્વ છોડતો નથી. પોતાનાં કરેલાં કર્મ પોતાને એકલાને જ ભોગવવાં પડે છે.

આપણો સાચો આત્મીય તો તે છે કે જે આપણને દુઃખમાંથી બચાવી સુખમાં લઈ જાય છે. તે તો રત્નત્રયરૂપ કે દશલક્ષણરૂપ ધર્મ જ એક એવો છે કે જે હવેને ઉત્તમગતિ અને પ્રાન્તે મોક્ષરૂપ અનંત સુખમાં લઈ જાય છે. માટે એકત્વ ભાવનાના ચિંતવનથી એ ધર્મમૂર્તિ નિજ શુદ્ધ સહજ આત્મસ્વરૂપ જ ઉપાસવા યોગ્ય છે, યાવત તેને પ્રાપ્ત કરી કૃતાર્થ થવા યોગ્ય છે.

જ્ઞાનદર્શનચરણપર્યવપરિવૃત્તઃ પરમેશ્વરઃ ।
 એક એવાનુભવસદને સ રમતામવિનશ્વરઃ ॥

અહો ! આ મારો આત્મા જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર
 પર્યાયવાળો પરમેશ્વર છે. એ એક છે, એકલો છે, એનો
 ખીલ સાથે સંબંધ નથી એનાં તો જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર
 જ છે. અને જ્ઞાનાદિ ઐશ્વર્ય સંપન્ન તે પરમેશ્વર છે.
 વળી તે અવિનાશી છે. આવો મારો આત્મા અતુલ
 ગુહમાં આનંદ કરે.

વસ્તુતત્ત્વવિચારવાથી, સ્વપરનો વિવેક કરવાથી, તને
 સુંદર સમતા અમૃતરસ પ્રાપ્ત થશે. તો તેવો સમતારૂપી
 અમૃતરસ પ્રાપ્ત કરી એક તું તેનો સ્વાદ લે. તને બહુ
 આનંદ થશે, તેથી અવર્ણનીય સુખરસ તું પામીશ. વિષય
 સુખ તો ક્ષણિક છે. આ અવર્ણનીય સુખ શાશ્વત અવ્યા-
 બાધ છે. તો તેને તું પ્રાપ્ત કર.

એક જીવ પરમતત્ત્વ બહુ ધારે સ્વપર નિદાન;
 પર તજ આપા જનિકે, કરે ભવ્ય કડ્યાન.

૫. પાંચમી અન્યત્ર ભાવના

આ મંસારમાં કોઈ કોઈનું નથી એમ ચિંતવતું તે
 પાંચમી અન્યત્ર ભાવના.

આ જીવ મંસારમાં દેહ ધારણ કરે છે તે પોતાથી
 અન્ય છે, માતા અન્ય છે, પુત્ર અન્ય કોણે છે આ સર્વ
 દર્મ મંગીલથી આવે છે.

એવી રીતે સર્વ જાણ વસ્તુને આત્મા આત્મસ્વરૂપથી ન્યારી જાણે છે તો પણ, પ્રગટપણે જાણતાં છતાં પણ આ મૂઠા છવ તે જ પરદ્રવ્યને વિશે રાગ દવે છે એ મોટી મૂર્ખતા છે.

જે છવ પોતાના સ્વરૂપથી દેહને પરમાર્થથી ભિન્ન જાણીને આત્મસ્વરૂપને સેવે છે, ધ્યાવે છે, તેને અન્યત્વ ભાવના કાર્યકારી છે.

અન્યત્વનું ચિંતવન કરતાં છતાં પણ જો યથાર્થ લેદ-જ્ઞાન ન થયું, દેહથી પોતાનો આત્મા તત્ત્વથી, પરમાર્થથી ભિન્ન છે એમ ન જાણ્યું તો તે ચિંતન નિર્થક છે.

ના મારાં તન રૂપ કાંતિ મુવતી, ના પુત્ર કે શ્યામ ના,
ના મારાં ભૂત કનેદીઓ સ્વચ્છ ને, ના ગોત્ર કે જાત ના,
ના મારાં ધન ધાગ ગૌરવ પરા એ મોદ વ્યજાત ના,
હે! હે! છવ વિચાર એમ જ સદા, અન્યત્વદા ભાવના.

૬. અશુચિ ભાવના

આ શરીર અપવિત્ર છે, મળમૂત્રની ખાણ છે, રોગ જરાને રહેવાનું ધામ છે. એ શરીરથી હું ન્યારો છું એમ ચિંતવવું. તે છઠ્ઠી અશુચિભાવના.

હાહ માંસ રૂધિર આદિ દુર્ગંધમય સાત ધાતુઓનો અપવિત્ર એવો આ દેહ પવિત્ર એવાં ચન્દન, કપૂર, કસ્તૂરી, પુષ્પાદિ સુગંધિ દ્રવ્યોને પણ તે દેહનો સંગ થતાં જ દુર્ગંધયુક્ત બનાવી દે છે; તેમ જ રોગ પીડા જરા

મરણાદિ દુઃખોનું ધામ બને છે. મનુષ્યોને તેથી વિરક્ત થવા જ વિધિએ મનુષ્યોનો દેહ આવો બનાવ્યો છે, એમ લાગે છે. છતાં મનુષ્ય તેવા અપવિત્ર પોતાના દે સ્ત્રી આદિના દેહમાં અનુરક્ત થાય છે એ ખરખર સખેદ આશ્ચર્ય છે !

આવા અશુચિમય દેહને પ્રત્યક્ષ દેખતા છતાં આ જીવ તેમાં અનુરાગ કરે છે. પૂર્વે કહી ન મળ્યો હોય એમ માનીને તેનો આદર કરે છે, તેને સેવે છે. આ મોટું અજ્ઞાન છે.

જે લબ્ય જીવ પર દેહ, જે સ્ત્રી આદિના દેહ, તેમાં વિરક્ત થઈને નિજ દેહને વિષે અનુરાગ કરતા નથી, અને આત્મસ્વરૂપમાં સુરક્ત રહે છે, તટ્લીન રહે છે, તેમની અશુચિ ભાવના સાર્થક છે.

ખાણ મૂત્રને મળની, રોગ જરાનું નિવાસનું ધામ,
કાયા એવી ગણીને, માન તજીને કર સાર્થક આમ,
સ્વપર દેહકું અશુચિ લખિ, તજે તાસ અનુરાગ,
તાકે સાચી ભાવના, સો ઠહિયે વડલાગ.

૭. આસ્રવભાવના

રાગદ્વેષ, અજ્ઞાન, મિથ્યાત્વ આદિ સર્વ આસ્રવ છે એમ ચિંતવવું તે સાતમી આસ્રવ ભાવના.

મન વચન કાયાની ક્રિયાને યોગ કહેવાય છે અને આ યોગને જ તત્ત્વવિશારદો આસ્રવ કહે છે. કર્મનું

આગમન તે આસ્રવ, શુભ અને અશુભ કે પુણ્ય અને પાપ જે પ્રકારે છે.

સર્વ જીવ પ્રત્યે પ્રિય વચન જોલવું, અપ્રિય કટુક વચન જોલનાર હર્જન પ્રત્યે પણ ક્ષમા રાખવી, સર્વમાંથી ગુણ ગ્રહણ કરવા, ઈત્યાદિ મંદ કષાયથી પુણ્યાસ્રવ થાય છે.

પોતાની પ્રશંસા કરવી, પૂજ્ય પુરુષોના દોષ જોવા, તેમના અવર્ણવાદ જોલવા, દીર્ઘ કાળ સુધી વેરલાવ ધારી રાખવો, ઈત્યાદિ તીવ્ર કષાયથી પાપાસ્રવ થાય છે.

આમ જાણીને પણ જે ત્યાગવા યોગ્ય મિથ્યાત્વ, કષાય આદિનો ત્યાગ કરતા નથી તે જીવને આસ્રવ લાવનારું ચિંતન નિષ્ફળ જાય છે.

જે સુમુક્ષુ ઉપશમ લાવમાં, સમલાવમાં લીન થઈને, મોહકર્મના ઉદયથી થતા સર્વ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય અને યોગરૂપ આસ્રવોને હેય જાણીને તેને તજી દે છે, તેને આસ્રવલાવના સફળ થાય છે.

આતમ કેવળજ્ઞાનમય, નિશ્ચય દષ્ટિ નિહાર, સખ વિલાવ પરિણામમય, આસ્રવલાવ વિહાર. આસ્રવ પંચ પ્રકારકું, ચિંતવે તજી વિકાર, તે પાવે નિજરૂપકું, યહ લાવનાસાર.

૮. સંવર લાવના

જ્ઞાન ધ્યાનમાં પ્રવર્તમાન થઈને જીવ નવાં કર્મ આંધે નહિ એમ ચિંતવવું તે આઠમી સંવર લાવના.

નિનારી તથા અનુનિમય નિવારે છે તથા જ્યાં સુધી સારિયને સુખના લગ્નગાનનાર, નિર્માણ અને નિર્ણય માટે છે તેને વાણી નિર્જરા થાય છે.

જે પોતાના ગિર્યાત્યાદિ કોષોની નિંદા કરે, અને શબ્દાંત સમગ્રીતિ મહાપુરુષોની સ્તુતિ કરે, બહુમાન કરે, મન ઇન્દ્રિયોને ભૂતોને સ્વરૂપમાં તટલીન થાય, સ્વરૂપ પરાયણ થાય તેને વાણી નિર્જરા થાય છે.

ઉપરોક્ત નિર્જરાનાં કારણોમાં જે સાધક પ્રવર્તે તેનો જન્મ સફળ છે, તેને પાપ કર્મની નિર્જરા થાય છે. પુણ્યકર્મનો અનુભવ વધે છે અને તેને જ ઉત્કૃષ્ટ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે.

જે સાધક સમતા, વીતરાગતાજનિત સુખમાં લીન થઈને વારંવાર શુદ્ધ બોધનિધાન, શુદ્ધચિદ્રૂપ નિજ સર્વ જાતમાનું (પરમાત્માનું) સ્મરણ કરે, ધ્યાન કરે તે ઇન્દ્રિય અને કષાયનો જય કરનાર મહાત્મા પરમ નિર્જરા કરે છે. ઇન્દ્રિય અને કષાયનો નિગ્રહ કરી પરમ વીતરાગ ભાવરૂપ આત્મધ્યાનમાં લીન થાય છે તેને ઉત્કૃષ્ટ નિર્જરા થાય છે.

પૂર્વ બાંધે કર્મ જે ખરે તપોયજ્ઞ પાય,
સો નિર્જરા કહાય હૈં ધારે તે શિવ જાય.

સ્વરૂપ આત્મિક સમાધિ સુખને અનંતકાળ પર્યંત લોગવે છે.
 લોકસ્વરૂપ વિચારકે, આત્મસ્વરૂપ નિદારિ,
 પરમારથવ્યવહાર મુણિ^૧, મિથ્યાભાવ નિવારિ.

૧૧. યોધિદુર્લભ ભાવના

સંસારમાં ભમતાં આત્માને સમ્યગ્જ્ઞાનની પ્રસાદી
 પ્રાપ્ત થવી દુર્લભ છે. વા સમ્યગ્જ્ઞાન પામ્યો તો ચારિત્ર
 સર્વવિરતિ પરિણામસ્વરૂપ ધર્મ પામવો દુર્લભ છે એવી
 ચિંતવના તે યોધિદુર્લભ ભાવના છે.

સમુદ્રમાં રત્ન પડી ગયા પછી પાણું મેળવવું નેટું
 દુર્લભ છે તેટલો મનુષ્યલવ પામવો દુર્લભ છે. હે ભવ્ય
 જીવો ! મનુષ્ય ગતિમાં જ તપનું આરાધન હોય છે,
 સમસ્ત મહા વ્રત હોય છે, ધર્મ શુકલધ્યાન હોય છે
 અને મનુષ્યલવમાં જ મોક્ષની પ્રાપ્તિ હોય છે. આવો
 દુર્લભ મનુષ્યલવ પામીને જે વિષયોમાં રમે છે તે રાજ
 માટે રત્નને ખાળે છે.

હે વિશાળ બુદ્ધિવાળા સન્નજનો ! મહા મુશ્કેલીથી
 પમાય એવું જે યોધિરત્ન, સમ્યક્ત્વ તેનું તમે સેવન
 કરો. એ યોધિના પ્રભાવે દેવતાઓ પણ આશ્ચર્ય પામે
 એવો સ્વર્ગસંપત્તિનો વિલાસ પામી જીવ આનંદોદ્ભાસ
 પ્રાપ્ત કરે છે. એ યોધિના પ્રભાવે પુષ્કળ વૈભવલોભવાળા

ઉત્તમ કુલમાં હવે જન્મ પામે છે. અને કોઈ કદી મોક્ષ-
રૂપ સ્વર્ગના પદાપદવી સુધી હવે પહોંચાણમાં કેઈ
જોઈએ બાધક નથી—એવું મારહત્તુ એ વિચિન્ન છે. તેને
એ જુદિમાનો ! તમે સંધો.

અંતરમાં રહેવું, આનંદનું દારણ એવું આ ચેતન
અનુપમ તીર્થ છે. એના એવું બીજું કેઈ તીર્થ નથી.
માટે તેવું સ્મરણ કરો. હીર્ષ કાળ મુક્ત બાધેમાં રજો,
તેથી તમે આશ્વસ્ય છુપવે પામશે.

આમ સર્વમાં દુર્લભદુર્લભ સ્મરણને બાળીને તેને
નિમે પરમ આદર કરો.

માનિની

સુલભમિદ મનનં વસ્તુજાતં જગત્યા-
મુરગમુરુનેન્દ્રઃ પ્રાર્થનં શાધિપત્યં ।
શુભ્યન્તુમનસ્યોદાનસાદિ શાન્ત્યન
કિન્નુત વલિક્ષમેઠં દુર્લભં શોભિરન્નમ ॥

આ જગતમાં સમસ્ત વસ્તુસમૃદ્ધ પામવો સુલભ છે.
તથા ધરણેન્દ્ર, નરેન્દ્ર, મુરેન્દ્રોદારા પ્રાર્થના કરવા શાન્ત્ય
અધિપતિપદનું પણ સુલભ છે. દારણ કે જો સર્વ કર્મોના
ઉદયથી મળે છે. તથા ઉત્તમ કુળ, બાળ, મુજગતા, સુંદર
ઓ, આદિ સમસ્ત પદાર્થ સુલભ છે. કિન્તુ જગત્પ્રસિદ્ધ
સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન, અને સમ્યક્ આશિરવ્ય બોધિ-
રત પામવું અત્યંત દુર્લભ છે.

નાખ્યો છે. એવા દયાવંત ધર્મરૂપ વિભુ-પ્રભુને મારા ભક્તિભાવે પ્રણામ હો ! ધર્મ એ આ જગતમાં દૃષ્યવૃક્ષ છે.

એ ધર્મરૂપી દૃષ્યવૃક્ષને મારા નમસ્કાર હો કે જે ધર્મથી સકળ જગત પવિત્ર કરાય છે, તથા જગતનો ઉદ્ધાર કરાય છે તથા જે દયાથી આર્દ્ર છે.

લક્ષ્મી સહિત ચિન્તામણિ, દિવ્ય નવ નિધિ, કામધેનુ અને દૃષ્યવૃક્ષ એ સર્વ ધર્મના ચિરકાળથી કિંકર, સેવક છે. ધર્મ હવેને ચક્રવર્તી, ધરણેન્દ્ર તથા દેવેન્દ્રો દ્વારા વાંછિત તેમજ ત્રેલોક્યપૂજ્ય તીર્થંકરની લક્ષ્મીને આપે છે.

ધર્મ, કદ સમયે સમસ્ત જગતના ત્રસ સ્થાવર હવેની રક્ષા કરે છે અને મુખરૂપી અમૃતના પ્રવાહોથી સમસ્ત જગતને તૃપ્ત કરે છે.

આ ત્રણ લોકમાં ભોગ કે મોક્ષનું એવું કોઈ કારણ નથી કે જેને ધર્માત્મા પુરુષ ધર્મના સામર્થ્યથી પામી ન શકે. અર્થાત્ ધર્મના સામર્થ્યથી સમસ્ત મનોવાંછિત પદને પામે છે.

જેના ચિત્તમાં ધર્મ જ એક શરણભૂત છે તેનાં ચરણકમળની પંક્તિમાં ઇન્દ્રગણ પણ નમ્રીભૂત મસ્તક વડે નમસ્કાર કરે છે.

ધર્મ શુરુ છે, મિત્ર છે, સ્વામી છે, ખાંધવ છે, હિન છે, અને ધર્મ જ નિષ્કારણ અનાથોની પ્રીતિપૂર્વક રક્ષા કરનાર છે. આ પ્રાણીને ધર્મ વિના ખીજું કોઈ શરણ નથી.

સંગાર ગર્ભ ભગીન્યા જીવ કર્મવેગે,
 નુગે કર્મો, દુઃખ અગમ્ય સદ્યાં વિશેષ
 સંગાર જંજીર અનર્ગલિ કંઠી ભેડી,
 મુક્તિ સ્વપ્નામ સુખમામ વરીય કે હી? ૬
 એકાદી જન્મ સમગે, પરલોક બદલાં,
 એકાદી કર્મફળ દુઃખ નિમે દહાનાં;
 એકાંત શુદ્ધ નિજ આત્મસ્વરૂપ બાળો,
 એકત્વ ભાવ ધરી ગિત્ત વિભાવ ટાળો. ૭
 જ્ઞાનાદિ આત્મધન શાશ્વત એક તારું,
 તે વિષ્ણુ અન્ય જગમાં જીવ બાળુ ન્યારું;
 ઐતન્ય લક્ષણુ વિવેક વડે વિચારો,
 તું અન્ય દ્રવ્ય થકી ભાવ સદાય ન્યારો. ૮
 મૃત્યુ જરા વિવિધ વ્યાધિ નિદાણ દેહે,
 દુર્ગંધિપૂર્ણ મળમૂત્ર વિષે શું મોહે?
 સૌંદર્ય એ શરીરતું ગતતેજ લાગે,
 જો તત્ત્વદષ્ટિ ઉરમાં અતિ તીવ્ર જાગે. ૯
 મિથ્યાત્વ અમત પ્રમાદ કપાય યોગે,
 કર્મોત્તણુ સતત આસ્રવ કોણુ રોકે?
 જ્ઞાનાદિ આત્મધન આસ્રવથી છુટાયે,
 ઐશ્વર્યહીન જીવ દીન સમો જણાયે. ૧૦
 શુદ્ધાત્મભાવ શુચિ સ્વાનુભવે સદાયે,
 કર્મોત્તણુ સઠલ આસ્રવ દૂર થાયે;
 સૌ કર્મ આગમન રોકી સ્વદ્રવ્ય રક્ષે,
 જ્ઞાની સુસંવર બળે મન એક લક્ષે. ૧૧

પૂર્વે કરેલ કરમો કમથી ખરે છે,
 ઈચ્છાનિરોધ તપથી સમતા ઝરે છે;
 તે નિર્જરા મન વસી લવ તે તરે છે,
 મુક્તિ પ્રિયા પ્રિયસખી હુઃખ સૌ હરે છે. ૧૨

ઉત્પત્તિ નાશ ધ્રુવતાયુત સર્વ દ્રવ્યો,
 આપેલ લોક મહીં ભાળી ભૂલે ન લવ્યો;
 જો દ્રવ્યદ્રષ્ટિ થકી લોક સમસ્ત ભાળે,
 પર્યાય વિકૃતિ વિષેથી વિમોહ ટાળે. ૧૩

શુદ્ધાત્મજોષ પ્રતીતિ, સ્થિતિ, રત્નપ્રાપ્તિ,
 અત્યંત દુર્લભ લવે ન લહી કદાપિ;
 દારિદ્ર હુઃખ લવવાસીતણું ટળે ના,
 યોધિ સમાધિ વિષ્ણુ શાંતિ ખરી મળે ના. ૧૪

ધારે અધોગતિ વિષે પડતાં જીવોને,
 સ્થાપે નરેન્દ્ર અમરેન્દ્ર મુનીન્દ્ર સ્થાને;
 નિર્ગ્રંથ ધર્મ અતિ દુર્લભ ધર્મદાતા,
 જ્ઞાની ગુરુ વચન શાંતિ મુઘા પ્રદાતા. ૧૫

આ ભાવના ભવવિનાશિની ભવ્ય ભાવે,
 વૈરાગ્ય જ્ઞાન તણી શક્તિ અતિ જગાવે;
 તે તત્ત્વદૃષ્ટિ અનુભૂતિ અપૂર્વ પામે,
 શાંતિ સમાધિપ્રદ સિદ્ધિપદે વિરામે. ૧૬

શરીર પાતળું હોય, સખાગેયું હોય, મેઘમય હોય તે
પણ તેથી આત્મા પાતળો થયેલો, કુચ થયેલો કે વ્યથિ-
ત થયેલો છે એમ જ્ઞાનીઓ કદી માનતા નથી. કેવળી
સર્વ અવસ્થાઓને આત્માથી ગાય સ્થાય બિન્ન જ્ઞાની
સદાય માને છે. ૬૩

તેથી જ રીતે જૂનાં વસ્ત્ર પહેરવાથી જેમ કોઈ પોતાને
છુર્ણ થયેલા માનતા નથી તેમ કોઈ છુર્ણ થતાં આત્મા
છુર્ણ થયો છે એમ જ્ઞાનીઓ કદી માનતા નથી. ૬૪

કપડાં ફાટી ગયાં હોય, નાશ પામી ગયાં હોય કે
લૂંટાઈ ગયાં હોય તો કોઈ પોતાનો નાશ થયો માનતા
નથી તેમ શરીર નાશ પામતું હોય છતાં જ્ઞાનીઓ પોતાનો
નાશ થાય છે એમ કદી માનતા નથી. ૬૫

લાલ કપડાં પહેરવાથી જેમ કોઈ પોતાને લાલ રંગના
માનતા નથી. તેમ શરીર લાલ, ગૌર, કૃષ્ણ કે કાંતિમાન
હોય તો પોતાનો આત્મા તેવો લાલ, ગૌર કે કૃષ્ણ વર્ણ-
વાળો છે એમ જ્ઞાની કદી માનતા નથી. વર્ણ રસ ગંધ
સ્પર્શ આદિ પુદ્ગલના ગુણોથી પોતાનો આત્મા કેવળ
લિન્ન, જ્ઞાન દર્શન આદિ ગુણોવાળો અજરામર પરમાત્મ-
સ્વરૂપી છે એ નિશ્ચય જ્ઞાનીઓને જડ એવા શરીરથી
પોતાને સદાય લિન્ન ગણી આત્મભાવનામાં નિરંતર
તત્પર રાખે છે. ૬૬

આત્માનું વાસ્તવિક શરીર તો કેવળજ્ઞાન છે. પરંતુ
જડ એવા આ શરીરરૂપ કાંચળીથી આત્માનું તે કેવળ-

જ્ઞાનરૂપ પારમાર્થિક શરીર અવસાઈ ગયું છે. તેથી તે પોતાના આત્માને જાણતો નથી, અનુભવતો નથી અને એ જ કારણથી તે અનંતાનંત કાળથી લવમાં લમ્ય કરે છે. ૬૮

હું ગોરો છું, જાડો છું કે પાતળો છું, એમ શરીરના વિશેષણોથી આત્માને તેવો ન માનતાં કેવળજ્ઞાન શરીર વાળો હું આત્મા છું, જડ દેહથી લિન્ન કેવળજ્ઞાન સ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું શુદ્ધ સહજાત્મસ્વરૂપ છું, એવી પકડ નિશ્ચળપણે, નિષ્કંપપણે, અડોલપણે, સદાય દૃઢ રાખવી. ૭૦

જેના ચિત્તમાં, દેહથી લિન્ન, ચૈતન્યસ્વરૂપ, શુદ્ધબુદ્ધ અજરામર, પરમાનંદ સ્વરૂપી હું શાશ્વત શુદ્ધ સહજાત્મ સ્વરૂપ છું, એવી પકડ, શ્રદ્ધા, ધારણા, નિશ્ચય, અડોલપણે નિશ્ચળપણે સદાય વર્તે છે તેના મોક્ષ અવશ્ય નિશ્ચય છે, પરંતુ જેને એવી નિશ્ચળ પકડ નથી તેના અવશ્ય મોક્ષ નથી. ૭૧

અન્ય દેહમાં જવાનું બીજ આ દેહમાં આત્મભાવના છે તે જ છે. અને દેહ રહિત, વિદેહી, મુક્ત દશ પામવાનું બીજ દેહથી લિન્ન પોતાના આત્મામાં જ આત્મા પણાની બુદ્ધિ, ભાવના છે, તે છે. 'આત્મ ભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે.' ૭૪

પોતાનો આત્મા જ પોતાના આત્માને સંસારના જન્મમરણાદિમાં, એક ગતિમાંથી બીજી ગતિમાં લઈ

સેદી રીતે જો તે શુદ્ધ ચિદ્રૂપની પ્રાપ્તિ માટે જાનાતા તે
જાતા અને જોતા સ્વરૂપરૂપમા વિના જાતાં તેો તે કેવળ
જ્ઞાન અને કેવળપ્રાપ્તિરૂપ અનેરૂપ આત્મદર્શન અને
આમજ્ઞાન રીતે પ્રાપ્ત.

ચિદ્રૂપ કેવલ શુદ્ધ હું, આનંદધામ સદા સ્મરું;
શ્લોકાર્મણી સર્વજ્ઞ બાધિત બાધ મોક્ષાર્થે ધરું. ૨૨

શુદ્ધ ચિદ્રૂપની પ્રાપ્તિરૂપ મોક્ષપદના અભિલાષી જનો
એ નિરંતર વિચારતું કે જે પદાર્થ શુદ્ધ ચિદ્રૂપની પ્રાપ્તિ
માં કારણ છે તે મને પ્રિય છે, કારણ કે હું શુદ્ધ ચિદ્રૂ-
પની પ્રાપ્તિનો અભિલાષી છું. તેથી જે સ્વરૂપપ્રાપ્તિમાં
કારણ નથી તેમાં મારે પ્રેમ પણ કર્તાવ્ય નથી. ૨૧

‘સહજાત્મસ્વરૂપ પરમશુરુ,’ હું ચિદ્રૂપ અન્ય દ્રવ્યોના
સંગથી રહિત, અદ્વિતીય કેવલ અસંગ છું, કર્મમલ
રાહિત શુદ્ધ છું અને આનંદસ્વરૂપ છું. એમ હું નિજ-
સ્વરૂપનું સ્મરણ કરું છું. આ શ્લોક વડે કહેવાયેલો
સર્વજ્ઞ ભગવાનનો ઉપદેશ મુક્તિને માટે થાય છે. અર્થાત
આ ઉપદેશ આત્મામાં પરિણમે તો મુક્તિ અવશ્ય પ્રાપ્ત
થાય છે. અર્થા શ્લોકમાં ભગવાને મુક્તિનો માર્ગ કહ્યો છે. ૨૨

જ્યમ અંધ આગળ નૃત્ય કે ગીત બધિર આગળ વ્યર્થ છે,
ત્યમ શુદ્ધચિદ્રૂપનું કથન બહિરાત્મ આગળ વ્યર્થ છે;
બૂખ્યા કને જ્યમ અન્ન કે તરસ્યા કને જળ હિત કરે,
ત્યમ અંતરાત્મા સમીપ ચિદ્રૂપ-કથન હિતકર છે ખરે. ૨૩-૨૪

લોકમાં જેમ અંધ પાસે નૃત્ય અને બહેરા પાસે ગીત નકામાં લાય છે તેમ આત્મસ્વરૂપની વિજ્ઞાતા જેને લગી નથી અને દેહાદિ બાહ્ય ભાવોમાં અહું મમત્વ કરી સાંસારિક પ્રપંચોમાં કે અંતર લક્ષ ઉપયોગ વિનાના ધર્મના નામે યતા ક્રિયાકલાપો તેમજ શુદ્ધ આધ્યાત્મ વાક્યલક્ષોમાં હિત માનીને જે પ્રવર્તી રહ્યા છે એવા બહિરાત્મા અજ્ઞાની મનુષ્યો આગળ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપની વાત કહેવી, સમજાવવી નિર્વ્યર્થ લાય છે. અંતરથી જેને સંસાર કારાગૃહ સમાન પદાધીનતાની બેસીરૂપ ખરેખર દુઃખદાયક જણાયો છે, તેનાથી છૂટવાની તમન્ના લગી છે અને તેથી જેને આત્મસ્વરૂપ જાણવા ઓળખવાનો ખાપ છે, એવા વિજ્ઞાસુ, સુમુક્ષુ, આત્માર્થી જનો તથા આત્મજ્ઞાની અંતરાત્મારૂપ મહાપુરુષો પાસે આ શુદ્ધ ચિદ્રૂપની વાત કરી હોય તો તેમને હિતકારક થાય છે. જેમ ભૂખ્યા પાસે અન્ન અને તરસ્યા પાસે જળ મૂકવામાં આવે તો તે અત્યંત આતુરતાથી આદરપૂર્વક તેનું ઘસણુ કરે છે. કારણ કે તેની જ તેને જરૂર છે, તેના વિના તે દુઃખી થઈ રહ્યા છે, અને તે અન્નાદિની પ્રાપ્તિથી જ સંતોષ કે સુખ વશે એમ તે જાણે છે. તેમ શુદ્ધ આત્મજ્ઞાન વિના સંસારનાં અનંત જન્મ મરણ આદિ દુઃખ દૂર થવાનાં નથી એમ જાણી એક આત્મજ્ઞાનનો જ જેને ખાપ છે તેવા વિજ્ઞાસુઓને જ આ શુદ્ધ ચિદ્રૂપની વાત આત્મજ્ઞાન પમાડવા કારણરૂપ બની અપૂર્વ હિતકર થાય છે.

શુદ્ધ આત્મસુખના પરીક્ષક અને તેમાં જ પ્રીતિવાળા જગતમાં વિરલા જ છે.

પર વસ્તુની પરીક્ષામાં પ્રવીણ અને ઇન્દ્રિય સુખમાં આસક્ત એવા જગતમાં પ્રાચે ઘણા હોવો જોવામાં આવે છે. મોતી, પરવાળાં, રત્નો, સુવર્ણ આદિ ધાતુઓ, રસ ભૂમિ, વસ્ત્ર, અન્ન, રોગ, વૃક્ષો, સ્ત્રીઓ, અશ્વ, ગજ, સર્પ, ગાય, બળદ, મનુષ્ય, દેવ, વિદ્વાન, પક્ષી, અને જળચર હોવાના પરીક્ષકો જગતમાં ઘણા છે. તેમ જ વિષય સુખમાં રક્ત પણ ઘણા જોવામાં આવે છે. પરંતુ સત્સુખના પરીક્ષક તથા તે અતીન્દ્રિય સુખમાં રક્ત ઘણા જ અદ્ય હોવા પ્રાચે જગતમાં જોવામાં આવે છે.

(સદ્ગુરુ શ્રીત્રીપ શ્લોકનિષ્ઠ પદ સેવાથી શુદ્ધગાન થશે—એ દેશી)
આત્મિક સુખ તો નિજવશનિરુપમ નિઃસ્પૃહ નિત્યનિજસ્થ અહો!
નિરુપદ્રવ નિર્દ્રવ્ય અખંધક વિષ્ણુ ભય શુભ અતકથ' લહો,
શ્રેષ્ઠ અહોપ અમલ શિવહેતુ હર્ષભ દ્વન્દ્વાતીત ગ્રહો,
આવું સુખ સ્વાત્મોત્થ લહો, તે વિરુદ્ધ ઇન્દ્રિય સુખ ન ચહો.

એ આત્મિક સુખ કેવું છે? તો કે ઇન્દ્રિયજન્ય સુખથી વિરુદ્ધ છે.

ઇન્દ્રિયજન્ય સુખ પર દ્રવ્યના સંબંધથી થાય છે, તેમાં પર દ્રવ્યની જરૂર રહે છે. જ્યારે આત્મિક સુખ નિર્દ્રવ્ય એટલે મદત કોઈ પણ પરદ્રવ્યની અપેક્ષા વગરનું છે. ઇન્દ્રિય સુખ, પર પદાર્થો કે ઇન્દ્રિયોની અનુકૂળતાને

આધીન હોવાથી પરાધીન છે, જ્યારે આત્મિક સુખ પોતાને, આત્માને જ આધીન હોવાથી, સ્વવશ છે. ઇન્દ્રિય સુખ ઇન્દ્રિયો આદિ પર પદાર્થોમાં રહ્યું જણાય છે જ્યારે આત્મિક સુખ નિજ સ્વરૂપમાં જ રહેલું હોવાથી નિજસ્થ છે. ઇન્દ્રિય સુખ ભોગવતાં પણ તે જતાં રહેશે ઇત્યાદિ ભયથી યુક્ત છે, જ્યારે અતીન્દ્રિય સુખમાં કંઈ પણ ભય નથી તે અભય છે. ઇન્દ્રિય સુખ અલ્પકાળ પછી નાશ પામી જનાર હોવાથી વિનાશી છે, અતીન્દ્રિય સુખ કદાપિ નાશ પામનાર નહિ હોવાથી નિત્ય છે. ઇન્દ્રિય સુખ જેમ જેમ ભોગવાય છે તેમ તેમ તૃષ્ણારૂપ દાહ વધતો જાય છે, જ્યારે અતીન્દ્રિય સુખ જેમ જેમ અનુભવાય છે તેમ તેમ પરમ તૃપ્તિ અનુભવાય છે, તેથી અલ્પ પણ પર વસ્તુની ઈચ્છા સ્પૃહા તૃષ્ણા રહેતી નથી તેથી તે નિરીહ છે. ઇન્દ્રિય સુખ પરિણામે દુઃખરૂપ અયેયકારી હોવાથી અશુભ છે. આત્મસુખ ખરી મહત્તાવાળું પરમ શ્રેયકારી સુખ છે તેથી તે શુભ મંગલકારી, કલ્યાણસ્વરૂપ છે, ઇન્દ્રિય સુખ રાગદ્વેષ, માન અપમાન, હર્ષ શોક, જન્મ મરણ આદિ તથા દુઃખરૂપ વિપક્ષ (દ્વંદ્વ)થી સહિત છે. આત્મિક સુખ એક સર્વ દ્વંદ્વથી, વિપક્ષથી રહિત છે. ઇન્દ્રિય સુખમાં અનેક પ્રકારના ઉપદ્રવો, વિદ્વો આવી પડે છે. આત્મિક સુખમાં કંઈ વિદ્વ આવતું નહિ હોવાથી તે નિરુપદ્રવ છે. ઇન્દ્રિય સુખને કંઈ પણ ઉપમા આપો તો આપી શકાય જ્યારે અતીન્દ્રિય સુખને યોગ્ય જગતમાં કોઈ ઉપમા નહિ હોવાથી તે નિરુપમા છે. ઇન્દ્રિય સુખમાં

કર્મની જાળનો જે નાશ કરે છે તે સર્વ સિદ્ધતા જેવા સુખી થાય છે.

કર્મનાશ કરવાનો ઉપાય શું ?

શુરુભક્તિ, જિનેન્દ્રભક્તિ, સિદ્ધભક્તિ આદિ સંક્રિયાઓથી કર્મનો નાશ કરી શકાય છે. વિચાર કરતાં એ શુરુભક્તિ, જિનેન્દ્રભક્તિ કે સિદ્ધભક્તિ ભેદ અને અભેદ એ બે પ્રકારની છે. પોતાની સામે લગવાનની પ્રતિકૃતિને રાખીને ઉપાસના કરવી તે ભેદભક્તિ છે. પોતાના આત્મામાં જ તેમને વિરાજમાન કરીને ઉપાસના કરવી તે અભેદભક્તિ છે. પહેલાં તો ભક્તિના જ અભ્યાસની જરૂર છે. ભેદભક્તિનો બરાબર અભ્યાસ થયા પછી અભેદભક્તિનો અભ્યાસ કરે તો કર્મનો નાશ થઈ શકે છે.

કર્મનો નાશ કરવા માટે અભેદભક્તિપૂર્વક આરાધનાની જ પરમ આવશ્યકતા છે.

જેવી રીતે તમે સામે લગવાનને રાખીને તેમની ઉપાસના કરો છો તેવી જ રીતે તનુવાતમાં જો પોતાના આત્માને રાખીને ઉપાસના કરો તો તે અભેદભક્તિ છે.

આ આત્મા વર્તમાન શરીરપ્રમાણુ છે. શરીરમાં રહેલા છતાં શરીરથી જુદો છે. પુરુષાકાર છે. ચિન્મય છે. એવો જાણીને દેખે તો તેનાં દર્શન થાય છે.

એક સ્ફટિકની શુદ્ધ પ્રતિમા જેવી રીતે ધૂળના ઢગલામાં રાખવાથી દેખાય છે, તેવી રીતે આ દેહરૂપી ધૂળના

દગલામાં આ નિર્મળ આત્મા ઢંકાયેલો છે. આવી રીતે બહીને તેને લેવાનો લે પ્રયત્ન કરે તો તે અંદર દેખાય છે. સ્ફટિકની પ્રતિમા તો ચર્મચક્રથી ઢેખી શકાય છે, હાથથી સ્પર્શી શકાય છે, પરંતુ આ તો ઢેખી વિલક્ષણ મૂર્તિ છે. તેને ન તો ચર્મચક્રથી લેઈ શકાય છે, કે ન તો હાથથી સ્પર્શી શકાય છે તેને તો આકાશના રૂપમાં બનાવેલી સ્ફટિકની મૂર્તિ સમજો. તેને જ્ઞાનચક્રથી જ દેખવી પડશે.

સંસારનો લોભ બહુ બરાબ છે. પર પદાર્થોના મોહ આ આત્માને તે અભેદભક્તિથી વ્યુત કર્યો છે. માટે સૌથી પ્રથમ આશાપાશને તોડો. આશાઓને કમ કરીને એકાંત વાસમાં જઈ આંખો મીંચી તેનું ચિંતવન કરો, તો તે અવસ્થામાં તે અત્યંત નિર્મળરૂપ બનીને જ્ઞાનમાં અવતરિત દેખાય છે.

તેને લેવાનો પ્રયત્ન કરો તો પણ તે એક દિનમાં લેઈ શકાતો નથી. અભ્યાસ કરતાં કરતાં કમે કરી તેનાં દર્શન થાય છે. પરંતુ એટલું અવશ્ય છે કે એકાદ દિવસમાં તે ન દેખાય તો પણ આજસ નહિ કરતાં બરાબર પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અધ્યાત્મનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

આ પ્રકારની અભેદભક્તિથી કમેનો નાશ થાય છે. સુકૃતની પ્રાપ્તિ થાય છે. સર્વ ધર્મોમાં આજ ઉત્કૃષ્ટ ધર્મ છે. સત્જન એનો સ્વીકાર કરે છે. જેનું ભાવી બરાબ છે એવા અભવ્ય એનો સ્વીકાર કરતા નથી.

જ્ઞાનરૂપી શરીરને ધારણ કરી પૌદ્ગલિક શરીરભારથી

કર્મની જાળનો જે નાશ કરે છે તે સર્વ સિદ્ધતા જેવા સુખી થાય છે.

કર્મનાશ કરવાનો ઉપાય શું ?

શુરુભક્તિ, જિનેન્દ્રભક્તિ, સિદ્ધભક્તિ આદિ સક્રિયાઓથી કર્મનો નાશ કરી શકાય છે. વિચાર કરતાં એ શુરુભક્તિ, જિનેન્દ્રભક્તિ કે સિદ્ધભક્તિ ભેદ અને અભેદ એ બે પ્રકારની છે. પોતાની સામે ભગવાનની પ્રતિકૃતિને રાખીને ઉપાસના કરવી તે ભેદભક્તિ છે. પોતાના આત્મામાં જ તેમને વિરાજમાન કરીને ઉપાસના કરવી તે અભેદભક્તિ છે. પહેલાં તો ભક્તિના જ અભ્યાસની જરૂર છે. ભેદભક્તિનો બરાબર અભ્યાસ થયા પછી અભેદભક્તિનો અભ્યાસ કરે તો કર્મનો નાશ થઈ શકે છે.

કર્મનો નાશ કરવા માટે અભેદભક્તિપૂર્વક આરાધનાની જ પરમ આવશ્યકતા છે.

જેવી રીતે તમે સામે ભગવાનને રાખીને તેમની ઉપાસના કરો છો તેવી જ રીતે તનુવાતમાં જો પોતાના આત્માને રાખીને ઉપાસના કરો તો તે અભેદભક્તિ છે.

આ આત્મા વર્તમાન શરીરપ્રમાણુ છે. શરીરમાં રહેલા છતાં શરીરથી જુદો છે. પુરુષાકાર છે. ચિન્મય છે. એવા જાણીને જેણે તો તેનાં દર્શન થાય છે.

એક રૂઝિકની શુદ્ધ પ્રતિમા જેવી રીતે ધૂળના દમ-દમમાં રાખવાથી દેખાય છે, તેવી રીતે આ દેહરૂપી ધૂળના

દેશભાગમાં આ નિર્મળ આત્મા દંકાયેલો છે. આવી રીતે બાહ્યને તેને જોવાનો જો પ્રયત્ન કરે તો તે અંદર દેખાય છે. સ્ફટિકની પ્રતિમા તો ચર્મચક્રથી દેખી શકાય છે, હાથથી સ્પર્શી શકાય છે, પરંતુ આ તો દોઢ વિલકાણુ મૂર્તિ છે. તેને ન તો ચર્મચક્રથી જોઈ શકાય છે, કે ન તો હાથથી સ્પર્શી શકાય છે તેને તો આકાશના રૂપમાં બતાવેલી સ્ફટિકની મૂર્તિ સમજો. તેને જ્ઞાનચક્રથી જ દેખવી પડશે.

અંતરનો લોભ બહુ ખરાબ છે. પર પદાર્થોના મોઢે આ આત્માને તે અભેદભક્તિથી ચ્યુત કર્યો છે. માટે સૌથી પ્રથમ આશાપાશને તોડો. આશાઓને કમ કરીને એકાંત વાસમાં જઈ આંજો ગીચી તેનું ચિંતવન કરો, તો તે અવસ્થામાં તે અત્યંત નિર્મળરૂપ બનીને જ્ઞાનમાં અવતરિત દેખાય છે.

તેને જોવાનો પ્રયત્ન કરો તો પણ તે એક દિનમાં જોઈ શકાતો નથી. અભ્યાસ કરતાં કરતાં કમે કરી તેનાં દર્શન થાય છે. પરંતુ એટલું અવશ્ય છે કે એકાદ દિવસમાં તે ન દેખાય તો પણ આજસ નહિ કરતાં બરાબર પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અધ્યાત્મનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

આ પ્રકારની અભેદભક્તિથી કર્મોનો નાશ થાય છે. સુકિતની પ્રાપ્તિ થાય છે. સર્વ ધર્મોમાં આજ ઉત્કૃષ્ટ ધર્મ છે. સાત્ત્વન એનો સ્વીકાર કરે છે. જેનું લાવી ખરાબ છે એવા અભવ્ય એનો સ્વીકાર કરતા નથી.

જ્ઞાનરૂપી શરીરને ધારણ કરી પૌદ્ગલિક શરીરભારથી.

માટે તું જન્માંધવત્ બની જા, અને તારો સ્વાતુલવગમ્ય
અમ્યગ્ જ્ઞાનમયી આત્મભાવ—સહજ આત્મસ્વરૂપ તેને
ખવા જોવા માટે તું સહસ્ર સૂર્યવત્ અચળ થઈ જા.

દેહમાં સ્થિત શુદ્ધાત્માને જે દેખે છે એના હાથમાં
સ્વલ્પ છે. એ સંયમી સાહસી છે, વીર છે. કર્મોને મૂળથી
નાશ કર્યા વિના એ રહેતા નથી, એમ વિશ્વાસ કરો.

પરમાત્માનું દર્શન કરો. ધ્યાનરૂપી અગ્નિથી કાળ
અને કર્મને ભસ્મ કરો. ત્રણ દેહના ભારને દૂર કરી
મુક્તિને પ્રાપ્ત કરો.

કાષ્ટને જોરથી પરસ્પર ઘસવાથી જેમ અગ્નિ ઉત્પન્ન
થાય છે તેમ “શરીર લિન્ન છે, હું આત્મા લિન્ન છું”
એમ સમજીને લેદ્ધવિજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરે તો આત્માનું
પરિજ્ઞાન થાય છે.

આ આત્મા પાણીથી ભીંજાય તેમ નથી, અગ્નિથી
બળે તેમ નથી, તેમ તીક્ષ્ણ તરવારથી તે છેદાય તેમ નથી.
પાણી, અગ્નિ, આયુધ, રોગ વગેરેથી શરીરને બાધા થાય
છે પરંતુ આત્માને નહિ. આત્મા શરીરમાં આકાશના
રૂપમાં પુરુષાકાર થઈને રહે છે.

આ શરીર નાશશીલ છે. આત્મા અવિનાશી છે.
શરીર જહસ્વરૂપ છે. આત્મા ચેતનસ્વરૂપ છે. શરીર મિ-
સમાન છે. આત્મા આકાશ સમાન છે. આ પ્રમા-
ણે અને આત્મા પરસ્પર વિરુદ્ધ પદાર્થ છે.

ત્યારે આ મહા પ્રીતીર સાધકે સંલેખના વિધિ કરવી,
સંન્યાસ મારણ કરવો.

જન્મમૃત્યુજરાતંકાઃ કાયાએવ ન જાતુ મે ।

ન ન કોપિ મવત્ષેપ મમેત્યંગેડસ્તુ નિર્મતઃ ॥

શરીર ઉપરથી મમત્વ ત્યાગવા લાવના કરવી કે
જન્મ, મરણ, જરા, રોગ એ સર્વ શરીરને છે, પુદ્ગલરૂપ
હોવાથી પુદ્ગલભય કાયાનાં જ છે. શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ
આ મારા આત્માનાં એ કદાપિ નથી. મારા શુદ્ધ ચિદાનંદ-
સ્વરૂપ આત્માને આ શરીર કંઈ પણ ભલું ખુરું કરી
શકનાર નથી. તેથી તે હોય તો મને કંઈ ઉપકાર, અને
તે જાય તો મને કંઈ અપકાર થવાનો નથી. માટે આ
શરીર મારું છે એ સંકલ્પ, એ મમત્વને હું છોડી દઉં છું.

શરીરને બળવાન કરવું, વધારવું, તેજસ્વી કરવું એ
આહાર લેવાનું ક્ષણ છે. તથા ધર્મ સાધન પૂર્વક આત્મ-
કાર્ય કરવું તે શરીરથી સાધવા યોગ્ય સ્વાર્થ છે. આહાર
લેતાં છતાં જ્યારે શરીર જર્જરિત થઈ જાય અને તેનાથી
કોઈ પ્રકારનું ધર્મ સાધન ન થઈ શકે ત્યારે તેવા સમયમાં
આહારનો ત્યાગ કરવો જ ઉચિત છે.

માટે વિધિપૂર્વક સમાધિ મરણનો ઉદ્યોગ કરવો જોઈએ.
સાધકે ઉપવાસાદિ બાહ્ય તપ દ્વારા શરીરને કૃશ કરીને
તથા શ્રુતજ્ઞાનરૂપી અમૃત વડે, ક્રોધાદિ કષાયોને કૃશ કરીને
સંઘની સામે સમાધિ મરણ માટે તૈયાર થવું જોઈએ.

ચિરકાલથી આરાધન કરેલો ધર્મ પણ જો મરણ

પર પરિણતિને જે તને, વળી લેદલાવ નિવારતું;
 અત્યંત જ્ઞાન અખંડ પ્રગટ્યું ઉચ્ચતમ તમ વારતું;
 ત્યાં કર્તૃ કર્મ પ્રવૃત્તિને અવકાશ અદ્ય મળેજ ક્યાં?
 ત્યમ કર્મબંધ નવીન પુદ્ગલનો જરા ક્યમ થાય ત્યાં? ૪૭

પર દ્રવ્યથી નિવૃત્તિ ઇમ ઉત્કૃષ્ટ સંપ્રતિ સાધીને,
 નિઃશંક થઈ વિજ્ઞાનધન આસ્તિક્ય નિજ અવલંબીને;
 અજ્ઞાનકૃત જે કર્તૃ કર્મ પ્રવૃત્તિ કલેશ નિવર્તતા,
 ાની બની જગ સાક્ષી થઈ પ્રાચીન પુરુષ આ રાજતા. ૪૮

ત્વ સ્વરૂપમાં છે વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવ તે નહિ અન્યમાં,
 થું કર્તૃ કર્મ સ્થિતિ મળે ના વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવ જ્યાં?
 બળવાન એમ વિવેક રવિ-ઉદ્યોત તમ વિનાશતો,
 જ્ઞાની થતાં કર્તા મટી આત્મા પ્રગટ પ્રકાશતો. ૪૯

સ્વપર પરિણતિ જ્ઞાની જાણે. જાણતું પુદ્ગલ નહીં;
 તો વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવ બંને લિન્ન કદી પામે નહીં;
 અજ્ઞાનથી ભ્રમભુલિ કર્તા કર્મ જીવ પુદ્ગલ ગણે,
 જટ જ્ઞાનજ્યોતિ અધ્ય કરવત લિન્ન કરતું ઉભયને.

કર્તા બને જે પરિણમે પરિણામ કર્મ બને ખરે!
 વળી ક્રિયા પરિણતિ વસ્તુતાએ લિન્ન ના એક જ ઠરે.
 પરિણમે એક સદાય ને પરિણામ એક તથાં સદા
 પરિણતિ પણ છે એકની, તો એક માત્ર અનેક ત્યાં
 એ દ્રવ્ય એકરૂપે નહિ પરિણમે, પરિણામો જુદા
 ત્યમ લિન્ન પરિણતિ બેકની, બે લિન્ન રહે બે સર્વ

જે તત્ત્વવેત્તા તે સદા, નય પક્ષપાત રહિત છે,
તેને સદા ચિદ્ ચિદ્ અનુભવ, નિશ્ચયે ચિદ્ એક છે. ૭૫

નય એક છવને છવ કહે, ના તેમ બીજો તો કહે,
ચૈતન્યમાં ઈમ બેય નયના, પક્ષપાત ઉભય રહે;
જે તત્ત્વવેત્તા તે સદા, નય પક્ષપાત રહિત છે,
તેને સદા ચિદ્ ચિદ્ અનુભવ, નિશ્ચયે ચિદ્ એક છે. ૭૬

નય એક છવને સૂક્ષ્મ કહે, ના તેમ બીજો તો કહે,
ચૈતન્યમાં ઈમ બેય નયના, પક્ષપાત ઉભય રહે;
જે તત્ત્વવેત્તા તે સદા, નય પક્ષપાત રહિત છે,
તેને સદા ચિદ્ ચિદ્ અનુભવ, નિશ્ચયે ચિદ્ એક છે. ૭૭

નય એક છવને હેતુ કહે, ના તેમ બીજો તો કહે,
ચૈતન્યમાં ઈમ બેય નયના, પક્ષપાત ઉભય રહે;
જે તત્ત્વવેત્તા તે સદા, નય પક્ષપાત રહિત છે,
તેને સદા ચિદ્ ચિદ્ અનુભવ, નિશ્ચયે ચિદ્ એક છે. ૭૮

નય એક છવને કાર્ય કહે, ના તેમ બીજો તો કહે,
ચૈતન્યમાં ઈમ બેય નયના, પક્ષપાત ઉભય રહે;
જે તત્ત્વવેત્તા તે સદા, નય પક્ષપાત રહિત છે,
તેને સદા ચિદ્ ચિદ્ અનુભવ, નિશ્ચયે ચિદ્ એક છે. ૭૯

નય એક છવને ભાવ કહે, ના તેમ બીજો તો કહે,
ચૈતન્યમાં ઈમ બેય નયના, પક્ષપાત ઉભય રહે;
જે તત્ત્વવેત્તા તે સદા, નય પક્ષપાત રહિત છે,
તેને સદા ચિદ્ ચિદ્ અનુભવ, નિશ્ચયે ચિદ્ એક છે. ૮૦

શોભી રહ્યા, એ સમયસાર અપાર, નિજ સહજાત્મને,
 અનુભવું છું તથા કર્મ ઉઠ્યે બંધભાવ સમસ્તને. ૯૨
 નય પદ્મ વિષુ જે અચલ નિર્વિકલ્પભાવે ભાસતો,
 વળી શાંત પુરુષો અનુભવે તે સમયસાર પ્રકાશતો;
 વિજ્ઞાન રસ છે એક જે ભગવાન પુરુષ પુરાણ એ,
 તે જ્ઞાન દર્શન પણ અને જે કંઈ કહો તે એક એ. ૯૩

જ્યમ પાણી નિજ સમૂહથી રચુત ગહન વનમાં ફર ભમે,
 તે બળ વડે નિજ સમૂહ પ્રત્યે ઢાળ માર્ગે ફરી મળે;
 ત્યમ સ્વરૂપથી રચુત જે ભમે વિકલ્પ જાળવને અર્થ,
 તે ફરથી વિવેકઢાળે વળી જતા નિજ પદ પ્રતિ;
 વિજ્ઞાનઘનરસના રસિક આત્માથી બળથી વાળતા,
 વિજ્ઞાનઘનરસસ્વરૂપ પ્રત્યે, આત્મરમણે રાચતા. ૯૪
 વિકલ્પ કરનારો જ કર્તા કર્મ તે વિકલ્પ જ્યાં;
 સવિકલ્પ જીવને કર્મકર્તાપણું નહ ન થાય ત્યાં. ૯૫
 જે કરે તે કેવળ કરે, ને જાણતો જાણે ખરે;
 જે કરે તે જાણે નહીં કદી જાણનારો ના કરે. ૯૬
 જે ક્રિયા કરવારૂપ છે, સ્મૃતિ ક્રિયા તેમાં નહીં,
 સ્મૃતિક્રિયામાં પણ કરોતિ ક્રિયા કદી જામે નહીં;
 છે તેથી સ્મૃતિ ને કરોતિ બેડે વિન્ન વિવિન્ન જ્યાં,
 તેથી ન જાના થાય કર્તા, નિદ્રા થાયે એમ ત્યાં. ૯૭
 નથી કર્મમાં કર્તા કદા. ત્યમ કર્મ કર્તામાં નહીં,
 એમ બેડેનાં નિવેચ જ્યાં, શી કર્મકર્તાની વિનિ ?

જે આમ જ્ઞાતામાંડિ જ્ઞાતા, કર્મમાંડિ જ કર્મ છે,
 જે અજ્ઞ વસ્તુચિંતિ છતાં, અહીં ચોલ નાને કેમ હો ૯૮
 વિચરિતચયના જાણથી ગંધીર અચળ ઉલ્લાસ અનિ,
 આ જ્ઞાન લેયોતિ પ્રગટ પ્રગટી અંતરે જળદળ યતી:
 અજ્ઞાનમાં કર્તા યતોતો છવ તે કર્તા મર્યો,
 પુદ્ગલ અતુતું કર્મ તે પદ્મ કર્મભાવ હવે મર્યો:
 રહે જ્ઞાનરૂપે જ્ઞાન ને પુદ્ગલ રહે પુદ્ગલરૂપે,
 નિયતધાય જનનેદ્રવ્ય, પરિણતિ પરમૂર્તી, નિજ નિજરૂપે. ૯૯
 શુભ અશુભ ભેદે જો પ્રકારે, કર્મ કરતો એક જો:
 તે સ્વયં જ્ઞાન સુખાંશુ પ્રગળ્યો, મોહરજ હરી છે જો. ૧૦૦
 અભિમાન ગ્રાહ્યસુતું ધરે, તે એક મધ તને રહે,
 હું શુદ્ધ હું" માને જીજ્ઞે તે સ્નાન તેથી નિત કરે:
 એ એક જન્મ્યા શુદ્ધિ હરે એક સાથે તો ખરે,
 તે શુદ્ધ સાદ્યાત્ તેાય વર્તે જાતિ બિન્ન ભમે ખરે ! ૧૦૧
 નહિ ભેદ આશ્રય હેતુ અનુભવ ને સ્વભાવ વિગે રહ્યો,
 તેથી કર્મ અનંત તો પદ્મ ભેદ ત્યાં એક જ કહ્યો;
 આશ્રિત કર્મ સમસ્ત જાંધન માર્ગને છે લ્યાં રહ્યાં,
 એ જાંધ હેતુ કર્મ સર્વે શુભ અશુભ એકજ કહ્યાં. ૧૦૨
 સર્વજ કર્મ સમસ્તને કહે જાંધનો હુઃખદાયી લ્યાં:
 શુભ અશુભ કર્મ નિષેધું તેથી, સ્વાનુભવ શિવદાયી ત્યાં. ૧૦૩
 નિષેધતાં ઈમ પુણ્ય પાપ સમસ્ત કર્મ પ્રપંચતા:
 નિષેધિમાં જ્ઞાનીઓ કદી અ

[illegible]

અજ્ઞાની લોકતા નિત્ય પ્રકૃતિ હૃદયમાં હોત તે અપ-
જ્ઞાની લોકતા નહિ દર્શાવે, વિગત પ્રકૃતિથી અજ્ઞા-
નિયમ આ નિર્ધારી નિયુક્તો, તથા જો અજ્ઞાનને,
સંકલ્પમય ચિદ્રત્યોતિમાં ઘર્ષ અવગત મેલો જાનને. ૧૬૭

જાતી દરે નહિ કર્મને, વળી જોગવે પણ તે નહીં,
પણ માત્ર કર્મ સ્વભાવને તે બાલુતા ગામી નહીં;
તે બાલુતાં પણ ના દરે કે જોગવે નહિ કર્મને,
તે શુદ્ધ આત્મસ્વભાવરૂપ ત્યાં સુદૃઢ વેદે ધર્મને. ૧૬૮

અજ્ઞાન તમથી વ્યાપ્ત કર્તા હવને માને થાવે,
નહિ મોક્ષ તેનો અન્ય જનવત્ મોક્ષ કંઈકા હો દરે. ૧૬૯

પર દ્રવ્ય આત્મ તત્ત્વને સંબંધ કંઈ પણ છે નહીં,
કર્મ કર્તા કર્મ સંબંધ વિષુ, પર દ્રવ્ય હવ કર્તા નહીં. ૨૦૦

આ લોકમાં સંબંધ વસ્તુ કોઈ સાથે અન્યનો,
ત્યાં છે નિયેધિત પૂર્ણ રીતે ત્યાં મુનિ કે પરજનો !
જે વસ્તુન્યારી હવ જલ, ત્યાં કર્તા કર્મ ઘટે નહીં,
તો દૃઢપણે માનો કદી પરદ્રવ્યનું કર્તાત્વ નહીં. ૨૦૧

જે નિયમ વસ્તુ સ્વભાવ આ બાલુ જિજ્ઞાસા ના કદી,
અજ્ઞાન તમમાં તે દુષ્ટિલા, જ્ઞાનત્યોતિ વિષુ યદિ;
તે કર્મ કરતા, તેથી કર્તાભાવ કર્મ તણાવે,
હવ સ્વયં રાગાદિ દરે ત્યાં અન્ય કર્તા ન

જે કર્મ છે તે કાર્ય છે, નહિ કાર્ય
પ્રકૃતિ જો બેચની પ્રકૃતિ, કર્મ

ચૈતન્ય શુદ્ધ પ્રભુદ્ધ હું, કેહાદિથી ન્યારો સદા,
બોધિ સમાધિ સહજપદને સાધું તુજ ચરણે મુદા.

૧૭ ધન્ય ગુરુરાજ

મૃત્યુ પદ

ધન્ય ગુરુરાજ ! બોધિ સમાધિ નિધિ !

ધન્ય તુજ મૂર્તિ ! શી ઉર ઉત્તરો !

મુજ સમા પતિતને ભવથી ઉદ્ધારવા,

જ્ઞાન તુજ જ્યોતિ ઉર તિમિર ટાળે. ધન્ય ગુરુ ૧

પ્રશમરસ નીતરતી સ્વરૂપમાં મગ્ન થી !

મૂર્તિ ગુરુરાજની આજ ભાળી;

ભવ દવાનલ જ્વલિત જીવને ઠારવા,

શાંત શીતળ શશીથી નિહાળી ! ધન્ય ગુરુ ૨

આત્મ અનુભવરસાસ્વાદમાં મલકતી !

જ્ઞાન વૈરાગ્ય શમનિધિ સુહાવે;

ચિત્ત તન્મય થતાં તાપ દ્વેદ ટળે,

શાંતિ સિદ્ધિ સકલ સમીપ આવે. ધન્ય ગુરુ ૩

શાંત મુદ્રા પ્રભુ આપની નીરખતાં,

આપ સમ મુજ સ્વરૂપ લક્ષ આવે;

પ્રેમ પ્રતીતિ રુચિ, ભક્તિ સહજાત્મમાં,

૨ સર્વ લાવથી ઔદાસીન્ય વૃત્તિ કરી,
માત્ર દેહ તે સંયમ હેતુ લાય ને;
અન્ય કારણે અન્ય કશું કદ્યે નહીં,
દેહે પણ દિગ્વિત મૂર્છા નવ લેય ને. અપૂર્વ°

૩ દર્શન મોહ વ્યતીત થઈ ઉપન્યો બોધ ને,
દેહ ભિન્ન દેવલ સંતન્યનું જ્ઞાન ને;
તેથી પ્રકીણ ચારિત્રમોહ વિલોકિયે,
વર્તે એવું શુદ્ધ સ્વરૂપનું ધ્યાન ને. અપૂર્વ°

૪ આત્મસ્થિરતા વણ સંક્ષિપ્ત યોગની,
મુખ્યપણે તો વર્તે દેહપર્યંત ને;
ઘોર પરિપક્વ કે ઉપસર્ગ ભયે કરી,
આવી શકે નહીં તે સ્થિરતાનો અંત ને. અપૂર્વ°

૫ સંયમના હેતુથી યોગપ્રવર્તના,
સ્વરૂપલક્ષે જિનઆરા આધીન ને;
તે પણ ક્ષણ ક્ષણ ઘટતી જાતી સ્થિતિમાં,
અંતે થાયે નિજ સ્વરૂપમાં લીન ને. અપૂર્વ°

૬ પંચ વિધયમાં રાગદ્વેષ વિરહિતતા,
પંચ પ્રમાદે ન મળે મનનો હોલ ને;
દ્રવ્ય ક્ષેત્ર ને કાળ લાવ પ્રતિબંધ વણ,
વિચરવું ઉદ્યાધીન પણ વીતલોલ ને. અપૂર્વ°

૭ ક્રોધ પ્રત્યે તો વર્તે ક્રોધસ્વભાવતા,
માન પ્રત્યે તો હીનપણાનું માન ને;

માયા પ્રત્યે માયા સાક્ષી ભાવની,
લોભ પ્રત્યે નહીં લોભ સમાન જો. અપૂર્વ°

૮ બાહુ ઉપસર્ગકર્તા પ્રત્યે પાણુ ક્રોધ નહીં,
વંદે ચક્રિ તથાપિ ન મળે માન જો;
દોષ જ્ઞાય પણ માયા થાય ન રોમમાં,
લોભ નહીં છો પ્રબળ સિદ્ધિ નિદાન જો. અપૂર્વ°

૯ નગ્નભાવ મુંડભાવ સહ અસ્તાનતા,
અદંત ધોવન આદિ પરમ પ્રસિદ્ધ જો;
કેશ, રોમ, નળ કે અંગે શૃંગાર નહીં,
દ્રવ્યભાવ સંયમમય નિર્ગ્રંથ સિદ્ધ જો. અપૂર્વ°

૧૦ શત્રુ મિત્ર પ્રત્યે વર્તે સમદર્શિતા,
માન અમાને વર્તે તે જ સ્વભાવ જો;
જીવિત કે મરણે નહીં ન્યૂનાધિકતા,
ભાવ મોજે પણ શુદ્ધ વર્તે સમભાવ જો. અપૂર્વ°

૧૧ એકાકી વિગ્રરતો વળી સ્મશાનમાં,
વળી પર્વતમાં વાઘ સિંહ સંયોગ જો;
અટોલ આસન ને મનમાં નહીં ફોલતા,
પરમ મિત્રનો જાણે પામ્યા યોગ જો; અપૂર્વ°

૧૨ ઘોર તપશ્ચર્યામાં પણ મનને તાપ નહીં,
સરસ અન્ને નહીં મનને પ્રસન્નભાવ જો;
રજકથુ કે સિદ્ધિ વૈમાનિક દેવની,
સર્વે માન્યા પુદ્ગલ એક સ્વભાવ જો. અ

૧૬. સુદૃઢ મનઃકલ્પે મનઃકલ્પે મનઃકલ્પે,
અનુભવે અનુભવે અનુભવે અનુભવે
૧૭. મુક્તિ મુક્તિ મુક્તિ મુક્તિ મુક્તિ,
મેલે મેલે મેલે મેલે મેલે મેલે,
૧૮. મનઃકલ્પે મનઃકલ્પે મનઃકલ્પે,
અનુભવે અનુભવે અનુભવે અનુભવે
૧૯. મનઃકલ્પે મનઃકલ્પે મનઃકલ્પે,
અનુભવે અનુભવે અનુભવે અનુભવે
૨૦. મનઃકલ્પે મનઃકલ્પે મનઃકલ્પે,
અનુભવે અનુભવે અનુભવે અનુભવે
૨૧. મનઃકલ્પે મનઃકલ્પે મનઃકલ્પે,
અનુભવે અનુભવે અનુભવે અનુભવે
૨૨. મનઃકલ્પે મનઃકલ્પે મનઃકલ્પે,
અનુભવે અનુભવે અનુભવે અનુભવે
૨૩. મનઃકલ્પે મનઃકલ્પે મનઃકલ્પે,
અનુભવે અનુભવે અનુભવે અનુભવે
૨૪. મનઃકલ્પે મનઃકલ્પે મનઃકલ્પે,
અનુભવે અનુભવે અનુભવે અનુભવે
૨૫. મનઃકલ્પે મનઃકલ્પે મનઃકલ્પે,
અનુભવે અનુભવે અનુભવે અનુભવે
૨૬. મનઃકલ્પે મનઃકલ્પે મનઃકલ્પે,
અનુભવે અનુભવે અનુભવે અનુભવે
૨૭. મીમદ રામચંદ્ર

(૯)

૧૯ મર્મના મર્મ

દયાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષઅનિલાપ;
ભવે ખેદ, અંતર દયા, તે કદીએ નિજાસ. ૧૦૮
તે નિજાસુ શ્રવણે, થાય સદ્ગુણોધ;
તો પામે સમકિતને, વર્તે અંતરશોધ. ૧૦૯
મત દર્શન આગ્રહ તણ, વર્તે સદ્ગુણલક્ષ;
લહે શુદ્ધ સમકિત તે, જેમાં ભેદ ન પક્ષ. ૧૧૦

વર્તે નિજ સ્વભાવનો, અનુભવ લક્ષ પ્રતીત;
 વૃત્તિ વહે નિજભાવમાં, પરમાર્થે સમકિત. ૧૧૧
 વર્ધમાન સમકિત વર્ધ, ટાળે મિથ્યાભાસ;
 ઉદય થાય આરિત્રનો, વીતરાગપદ વાસ. ૧૧૨
 દેવળ નિજસ્વભાવતું, અખંડ વર્તે જ્ઞાન;
 કહીએ દેવળ જ્ઞાન તે, દેહ છતાં નિર્વાણ. ૧૧૩
 કોટિ વર્ધનું સ્વપ્ન પણ, લક્ષ્યત યતાં શમાય;
 તેમ વિભાવ અનાદિનો, જ્ઞાન યતાં દૂર થાય. ૧૧૪
 છૂટે દેહાધ્યાસ તો નહિ કરતાં તું કર્મ;
 નહિ ભોક્તા તું તેહનો, એજ ધર્મનો મર્મ. ૧૧૫
 એજ ધર્મથી મોક્ષ છે, તું છો મોક્ષસ્વરૂપ;
 અનંત દર્શન જ્ઞાન તું, અવ્યાખાધ સ્વરૂપ. ૧૧૬
 શુદ્ધ, પુદ્ગલ, ચૈતન્યધન, સ્વયંભ્યોતિ સુખધામ;
 ખીલું કહીએ કેટલું? કર વિચાર તો પામ. ૧૧૭
 નિશ્ચય સર્વે જ્ઞાનીનો, આવી અત્ર સમાય;
 ધરી મૌનતા એમ કહી સહજ સમાધિમાંય. ૧૧૮
 — શ્રી આત્મસિદ્ધિ

૨૦ અહો ! અહો ! શ્રી સદ્ગુરુ !

સદ્ગુરુના ઉપદેશથી, આબુ અપૂર્વ ભાન;
 નિજપદ નિજમાંહી લહું દૂર થયું અજ્ઞાન. ૧૧૯
 ભાસ્તું નિજસ્વરૂપ તે, શુદ્ધ ચેતનારૂપ;
 અજર, અમર, અવિનાશી ને, દેહાતીત સ્વરૂપ. ૧૨૦

- કર્તા મોકલા કમંતા, નિભાવ વર્તે જપાય;
 નિ વહી નિજભાવમા, થયો અકર્તા ત્યાય. ૧૨૧
- અથવા નિજપારેણામ જે, ચક્ર સેવનારૂપ;
 કર્તા મોકલા નેહતા, નિર્નિકટપરવરૂપ. ૧૨૨
- માત્ર કલા નિજશુદ્ધતા, તે પામે તે પંથ;
 સમન્તવ્યો સંદેશમા, ચક્રના માર્ગ નિર્ણય. ૧૨૩
- અરો ! અરો ! શ્રી સદ્ગુરુ કરુણાસિંધુ અપાર;
 આ પામર પર પ્રભુ કર્યો, અરો ! અરો ! ઉપકાર. ૧૨૪
- શું પ્રભુ ચરણ કને ધરું, આત્માથી સૌ દીન;
 તે તો પ્રભુએ આપીએ, વર્તુ ચરણાધીન. ૧૨૫
- આ દેહાદિ આજથી, વર્તો પ્રભુ આધીન;
 દાસ દાસ છું દાસ છું, તેડ પ્રભુનો દીન. ૧૨૬
- પદ સ્થાનક સમન્તવીને, લિપ્ત બતાવ્યો આપ;
 મ્યાન થકી તરવારવત્, એ ઉપકાર અમાપ. ૧૨૭
- જે સ્વરૂપ સમન્ત્યા વિના, પામ્યો દુઃખ અનંત;
 સમન્તવ્યું તે પદ નમું, શ્રી સદ્ગુરુ લગવંત. ૧૨૮
- પરમ પુરુષ પ્રભુ સદ્ગુરુ, પરમ જ્ઞાન સુખધામ;
 જેણે આપ્યું લાન નિજ, તેને સદા પ્રણામ. ૧૨૯
- દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતીત;
 તે જ્ઞાનીનાં ચરણમાં, હો વંદન અગણિત. ૧૩૦

—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

૨૧ ભાવ-અંજલિ

દીન હિતારે પાર, પ્રભુબિન, દીન હિતારે પાર—એ રાગ
 શાં સ્મરીએ ઉપકાર ! પ્રભુ તુજ, શા સ્મરીએ ઉપકાર !
 ભાવધ્યા ભંડાર ! પ્રભુ તુજ, શા સ્મરીએ ઉપકાર !
 શુરુગમ નેત્રાંજન પ્રભુ આંહી, જ્ઞાનપણ દરનાર ! પ્રભુ ૦
 નિજ પર શ્રેયાર્થે પ્રભુ છવન, 'ઉપકૃતિના અવતાર ! પ્રભુ ૦ ૧
 શાંતમૂર્તિ' લઘુરાજ, પ્રભુછી, અદ્ભુત મુદ્રા સાર; પ્રભુ ૦
 બોધિ સમાધિ શાંત શાંતિ, આત્મદશા દાતાર. પ્રભુ ૦ ૨
 બોગલોચો દસ વિક્રમ વર્ષે, જન્મ વટામણુ ગ્રામ; પ્રભુ ૦
 ચારુતરના ભાલ પ્રદેશે, સુખ સંપદ અભિરામ. પ્રભુ ૦ ૩
 દેહ વિષે ત્યાં વ્યાધિ પ્રસંગે, પામ્યા અતિ વૈરાગ; પ્રભુ ૦
 ત્રીશ વરસની વય, ખંભાતે, ગ્રહી દીક્ષા વડલાગ. પ્રભુ ૦ ૪
 પાંચ વર્ષ શુરુ આજ્ઞા માંહે, કયેઈ ઘણો પુરુષાર્થ; પ્રભુ ૦
 છતાં ન પામ્યા આત્મદશા કે, લક્ષ્યો નહીં પરમાર્થ. પ્રભુ ૦ ૫
 શા માટે મેં દીક્ષા લીધી ? આત્મજ્ઞાનને કાજ; પ્રભુ ૦
 આત્મજ્ઞાનને પ્રગટ્યું નહિ તો, વ્યર્થ મુનિનો સાજ. પ્રભુ ૦ ૬
 આત્મજ્ઞાન વિષુ જન્મ ટળે ના, ટળે ન દુઃખ સંસાર; પ્રભુ ૦
 આત્મજ્ઞાની શુરુ જોહું પામું, તો તરી જઈ ભવ પાર. પ્રભુ ૦ ૭
 એવી ઉરમાં જાગી પિપાસા, તત્વામૃત પાનાર; પ્રભુ ૦
 જ્ઞાનમૂર્તિ રાજચંદ્ર ત્યાં, મળ્યા સફળ અવતાર. પ્રભુ ૦ ૮

અંતર્મુખ ઉપયોગે રહેતાં, આજ્ઞામાં એકતાર; પ્રભુ ૦
 વસો મુક્તિ, ચોપન સાલે, આત્મજ્ઞાન લહું સાર. પ્રભુ ૦ ૯
 દિન દિન અંતર્મુખ ઉપયોગે, દશા શાંત મનોહાર; પ્રભુ ૦
 ગિરિ ગુફા જંગલ વિચરંતા, એકાંતે વસનાર. પ્રભુ ૧૦
 ઈર ગિરિ પરસાતે મુનિઓ, રાજ ગુરુવર સંગ; પ્રભુ ૦
 અનુપમ બોધ પ્રસાદી પામી, પામ્યા રંગ અલંગ. પ્રભુ ૧૧
 જ્ઞાનદશાને ગુપ્ત રાખીને, વિચર્યા વર્ષ અનેક; પ્રભુ ૦
 સમતા ભાવે પરિવહ સહતા, ધરતા હૃદય વિવેક. પ્રભુ ૧૨
 યોગણીસો છોતેરથી વધતો, ઝળક્યો પુણ્ય પ્રકાશ; પ્રભુ ૦
 ભવ્ય જનોને ઉદ્ધરવાને, મંગલમૂર્તિ ખાસ. પ્રભુ ૧૩
 તીર્થ અનુપમ ઉદ્ભવ પામ્યું, અદ્ભુત સત્સંગ ધામ; પ્રભુ ૦
 શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમએ, પાસે અગાસ ગામ. પ્રભુ ૧૪
 સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન ચરણરૂપ, શાશ્વત મુક્તિ માર્ગ; પ્રભુ ૦
 વીર પ્રભુએ પ્રગટ પ્રબોધ્યો, લુપ્ત પ્રાય, દુર્બાગ્ય! પ્રભુ ૧૫
 એ સન્માર્ગ કૃપાળુ શ્રીમદ્, રાજચંદ્રથી પ્રાપ્ત; પ્રભુ ૦
 આપ્યો મોક્ષાર્થી ભવ્યોને, ભાવદયાથી વ્યાપ્ત. પ્રભુ ૧૬
 ભાગ્યવંત બહુ તત્ત્વપિપાસુ, પામ્યા શાંતિ અપાર; પ્રભુ ૦
 તત્ત્વામૃતનું પાન કરીને, સાધે સિદ્ધિ સાર. પ્રભુ ૧૭
 બોધિ સમાધ શાશ્વત સિદ્ધિ, મહેત્તે આજ સધાય; પ્રભુ ૦
 એ ઉપકાર અહો! પ્રભુશ્રીના, પગ પશુ કિમ વિસરાય? પ્રભુ ૧૮
 ધન્ય પ્રભુશ્રી કરુણામૂર્તિ, ભાવ પ્રાણ દાતાર; પ્રભુ ૦
 અજરામર અવિનાશી પદ દર્શ, ધન્ય જીવન કરનાર. પ્રભુ ૧૯

સદ્ગુરુ સ્વરૂપે નિશ્ચિન રમતા, જ્ઞાન વિરાગ અયાગ; પ્રભુ ૦
 જાવ-અનંતિ આજ અપીંચે, લહીએ બવનો તાગ પ્રભુ ૨૦
 જોમણીએ જાણુ વેશાએ, ગુહલા અણગી સાંજ; પ્રભુ ૦
 સ્વરૂપ સમાધિ લહી આશ્રમમાં, જિનાનુમુદ્ર સમાજ. પ્રભુ ૨૧
 નંદનવન સમ અનુપમ આશ્રમ, હીપે આજ સતેજ; પ્રભુ ૦
 આપ અલિપ્ત રહીને નિજ પર, શ્રેય ક્યું ધરી દેજ. પ્રભુ ૨૨
 પ્રથમ રસ બરી મૂર્તિ પ્રભુની, બાળી આત્માદાત; પ્રભુ ૦
 રાગ વધુનો છવ તણુ ઝટ, આત્મરમણુ હર ધાર. પ્રભુ ૨૩
 ॐ શાન્તિ: શાન્તિ: શાન્તિ:

૨૨ સદ્ગુરુ તારણદાર

જન્મ મરણનાં દુઃખ તણે, કહી ન આવ્યો પાર;
 આ બવ મુજ સાર્યદ ધરો, સદ્ગુરુ તારણદાર.

સદ્ગુરુ તારણદાર ૦ ૧
 ને મૃત્યુથી જગ હરે, તે મુજ મહોત્સવ થાય;
 આત્મજ્ઞાની ગુરુ હર ધર્યા, સત્સમાધિ મુખદાય.

સદ્ગુરુ તારણદાર ૦ ૨
 હુ ચેતન! ને હું ચહું, શીઘ્ર સિદ્ધિ મુખદાય;
 દેહભાવ તો ગાળી દે, ભાવ સ્વભાવ સદાય.

સદ્ગુરુ તારણદાર ૦ ૩
 કાયા હું સ્વપ્નેય નહિ, હું ચિદ્રૂપી રામ;
 દર્શન જ્ઞાન અનંત હું, અનરામર મુખધામ.

સદ્ગુરુ તારણદાર ૦ ૪

- જીર્ણ વસ્ત્રથી જેમ યુધ, તન નહિ માને જીર્ણ;
ત્યમ તન જીર્ણથી જ્ઞાની ના, આત્મા માને જીર્ણ. ૩૫
- વસ્ત્ર નાશથી જેમ યુધ તન નહિ માને નદ;
ત્યમ તનનાશે જ્ઞાની ના, આત્મા માને નદ. ૩૬
- હે જીવ, જ્ઞાની જ્યમ ગણે, વસ્ત્ર દેહથી ભિન્ન;
તેમ દેહ પણ આત્મથી, માને જ્ઞાની વિભિન્ન. ૩૭
- આ તન જીવ, તુજ શત્રુ ગણે, દુઃખ ઉપજાવે એહ;
તો આ તનને જે હણે, મિત્ર પરમ ગણે તેહ. ૩૮
- ઉદય આણીને કર્મ જે, ખપાવવા મુજ ઈહ^૧;
સ્વયં આન્ધ્યું, ખપાવ્યું તો, લાલ પરમ ગણું એહ. ૩૯
- નિષ્કુર વચન સુણી યદિ, મનમાં સહું ન જાય;
ભાવ શીઘ્ર પરમાત્મા, કે મનલય ઝટ થાય. ૪૦
- પરમ સમાધિ સરોવરે પ્રવેશી તલલીન થાય;
આત્મ વિમલ સ્થિર તે બને, લવમલ સૌ વહી જાય. ૪૧
- સર્વ વિકલ્પ વિલય થયે, પરમ સમાધિ કહાય;
તેથી શુભાશુભ ભાવ સૌ, મુનિઓ તજે સદાય. ૪૨
- ઘોર તપશ્ચર્યા કરે, સૌ શાસ્ત્રોય ભણુંત;
પરમ સમાધિ રહિત જો, દેખે નહિ શિવશાંત. ૪૩
- જે સમાધિ કરતા નથી, છેદી વિવય ક્ષાય;
યોગિન, તે પરમાત્મના, આરાધક ન જ થાય. ૪૪
- જે જિન કેવલ જ્ઞાનમય, પરમાનંદ-સ્વભાવ;
જે મહાત્મા મહાત્મા મહાત્મા મહાત્મા મહાત્મા-સ્વભાવ. ૪૫

- જે પરમાત્મા તે જ હું, જે હું તે પરમાત્મ; ૪૬
આ સમજ હે યોગિ તું, કર નહિ અન્ય વિકલ્પ.
- શુદ્ધ પ્રદેશે પૂર્ણ જે, લોકાલોક પ્રમાણ; ૪૭
તે આત્મા દિન દિન જુઓ, શીઘ્ર લહો નિર્વાણ.
- શુદ્ધ સચેતન પુદ્ગલિન, કેવલજ્ઞાન-સ્વભાવ; ૪૮
તે આત્મા દિનદિન જુઓ, ચાહો જો શિવલાવ.
- જ્યાં સુધી તુંભાવે નહીં, નિર્મળ આત્મસ્વભાવ; ૪૯
લહે ન શિવગતિ ત્યાં સુધી, જા જ્યાં તુજ રુચિભાવ.
- તીથે દે દેવાલયે દેવ ન જ્ઞાનીકથિત; ૫૦
તન દેવાલય દેવ જિન, પ્રીછો એ જ ખચીત.
- તનદેવાલય દેવ જિન, દોડ દેવળે વ્યર્થ; ૫૧
હાસ્ય મને એ થાય કે, સિદ્ધ લમે લીક્ષાર્થ ?
- મૂઠ, દેવ નહિ દેવળે, લેખ મૂર્તિ છબીમાંય; ૫૨
દેહ દેવળે દેવ જિન, પ્રીછ સ્થિર મનમાંય.
- તીથે દેર દેવ જિન, એમ કહે સૌ કાય; ૫૩
તનદેવળમાં જે પ્રીછે, તે ખુદ વિરલ જ હોય.
- હે જીવ, જરા મરણ થકી, લયલીત તો કર ધર્મ; ૫૪
ધર્મ રસાયણ પી, મળે અજરામર શિવશર્મ.
- જ્યમ મન વિષયોમાં રમે, આત્મજ્ઞાનમાં તેમ; ૫૫
યોગી કહે હે યોગિઓ, શીઘ્ર મળે શિવક્ષેમ.
- સ્વથી સ્વને મુનિ જે પ્રીછે, તણ પર ભાવ વિકાર; ૫૬
કેવલજ્ઞાન સ્વરૂપ લઈ તે છોડે સંસાર.

- મન્ય જ્ઞાની ભગવંત તે જે પરભાવ તજવંત; ૫૭
 દોષાદોષ પ્રમાશક્ત આત્મા વિમલ લલિત.
 ગૂઢસ્થ હો કે હો શુનિ, વસે આત્મમાં જેહ; ૫૮
 શીઘ્ર સિદ્ધિશુભ તે લહે, જિનવર ભાળે એહ.
 વિરલા બળે તત્ત્વ શુધ, વિરલા સુશુતા તત્ત્વ; ૫૯
 વિરલા દ્યાવે તત્ત્વ, જીવ, વિરલા ધારે તત્ત્વ.
 આ પરિજન મુજ નહિ નકી, સુખ દુઃખ કારણ એજ; ૬૦
 એમ ચિંતવ્યે શું બને ? શીઘ્ર થાય ભવછેદ.
 જે જિન તે હું, તે જ હું, ભાવ એમ નિર્વાનત; ૬૧
 યોગિન કારણ મોક્ષનું, અવર ન મંત્ર ન તંત્ર.
 રત્નત્રય સંયુક્ત જીવ, ઉત્તમ તીર્થ પવિત્ર; ૬૨
 યોગિન, મુક્તિમાર્ગ એ, અવર ન મંત્ર ન તંત્ર.
 આત્મસ્વરૂપે જે રમે, છાંડી સૌ વ્યવહાર; ૬૩
 સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ તે, શીઘ્ર લહે ભવપાર.
 અજર અમર શુણુગણ નિલય, આત્માજે સ્થિર થાય; ૬૪
 તો કર્મે બંધાય ના, સંચિત પૂર્વ વિલાય.
 જેમ જળે લેપાય ના, કમલિની પત્ર કદાય; ૬૫
 ત્યમ કર્મે લેપાય ના, રતિ સ્વભાવે ન્યાંય.
 જે શમસુખ તલ્લીન શુધ, નિજજ્ઞાને રમભાણ; ૬૬
 કરી કર્મક્ષય શીઘ્ર તે, લહે ખચીત નિર્વાણ.
 પુરુષાકાર પ્રમાણ જીવ, આત્મા આ જ પવિત્ર; ૬૭
 દેખાયે શુણુગણનિલય, નિર્મળ તે જ સ્ફુરંત

જે શુદ્ધાત્માને પ્રીછે, અશુચિ તનથી શિન્ન;
 તે જાણે શાસ્ત્રો સંકળ, શાશ્વત સુખમાં લીન. ૬૮
 પ્રીછે ન જે પર-આત્માને, તજે ન જે પરભાવ;
 શાસ્ત્ર સંકળનો જાણુ પશુ, લહે ન શિવસુખ લા'વ. ૬૯
 એ અહર્ત એ સિદ્ધ ને, એ આચાર્ય પ્રધાન;
 ઉપાધ્યાય સાધુ ય એ, આત્મા નિશ્ચે જાણુ. ૭૦
 એ શિવ શંકર વિધુ એ, રુદ્ર એહ વળી બુદ્ધ;
 એ જિન ઇશ્વર બ્રહ્મ એ, એ અનંત એ સિદ્ધ. ૭૧
 એ લક્ષણ-લક્ષિત જે, અશરીરી વર દેવ;
 અને વસે જે દેહમાં, એ એમાં નહિ લેદ. ૭૨
 જે સીધ્યા, જે સીધશે, સીધે કહે જિનભાણુ;
 તે સૌ આત્મદર્શને, એમ નિશ્ચયે જાણુ. ૭૩
 છવ જુહો પુદ્ગલ જુહાં, જુહો સૌ વ્યવહાર;
 ત્યજ પુદ્ગલ, છવ ગ્રહણ કર, શીઘ્ર લહે ભવપાર. ૭૪
 દેહાદિક જે પર ગણે, શૂન્ય જેમ આકાશ;
 લહે શીઘ્ર પરબ્રહ્મ તે, કેવળ કરે પ્રકાશ. ૭૫

૨૫. અર્પણ હો

આ તન મન આત્મ સમર્પણુ હો ! ગુરુરાજ તમારા ચરણોમાં,
 સુજ ભાવ ભક્તિ ઉલ્લાસિત હો ! સહનંતમસ્વરૂપનાં સ્મરણોમાં;
 સહનંતમસ્વરૂપ અહો ! સુજ રૂપ ન જાણ્યું કદી ભવ ભ્રમણોમાં,
 એ રતનત્રય અલકંત જ્યોતિ શી ! સર્વોત્તમ સૌ શરણોમાં. ૧

સ્વપ્નં નહીં આનન્દમયત્વ મૂળમાં નિજ જો નિદ્ર મૂળમાં જતાં,
 એ વન થન સ્વપ્નમાં અન્ય જગતમાં મમતા મિત્ર, અનિ પરતાં;
 પરિવર મમતા પાસે જવામાં પડી બદ્ધ દુઃખ અનન્દ સદા,
 મુદ્ધ જુદા મદ્ધ જપ વપ સાધન જાન કિયા સી બર્થે વાળાં. ૨
 પદ્મકૃપાળુ જાણી મુદ્ધવર મોઢે મુજ મહાભાગ્ય ફળ્યાં,
 મેદજાનથી મિત્ર જળાભ્યા જડ એવન એકલ બાળ્યાં;
 પરમા 'દુઃખ, માદુ' એ બ્રાન્તિ બદ્ધ અનાદિની દૂર થવા,
 મેદજાનથી મનના બાળના એક એ જ શિવસદન જવા. ૩
 જડ તે જડ, એવન તે એવન, મિશ્ર છતાં એ બિન્ન સદા,
 નિજ સદ્ગતભસ્વરૂપનાં દર્શન, જ્ઞાન, સમાધિ મુક્તિપ્રદા;
 અજર અમર શાશ્વત નિજ આત્મા પકડ અચળ એ ઉદેવસો,
 દુઃખ, વ્યાધિ, ઉપસર્ગ મરણમાં પણ તે પકડ કદી ન ખસે. ૪
 પરમાં 'અદ્' અદિ! એ બ્રાન્તિ! સ્વપ્ન અનાદિ ટળી જતાં,
 શુભવર વચને નિજ પદ જાણી, એક અનુભવી ત્યાં ડરતાં;
 જોધિ સમાધિ મૃત્યુ મોહાત્સવ સાધી સાધક ભવ તરતા,
 રાજવચન હવન આધારે ધન્યભાગ્ય કૃતકૃત્ય થતા. ૫

૨૬. મંગલ કળશ

શ્રી રાજચંદ્ર કૃપાળુ ભજ મન પતિત પાવનકર વરં,
 સમકિત નિર્મળ દર્ધ સુદર્શન ચક્ર અરિબળ ક્ષયકરં;
 અજ્ઞાન અંધિત દેષિ અંજિત તત્ત્વરંજિત મતિકરં,
 સહજાત્મશ્રી પ્રગટાવી રમણીય મુક્તિરમણી રતિધરં. ૧

લેવલીતિ લંબન, દુઃખનિકંદન પાપમંબન શુચિકરં,
સહજાત્મમગ્નં, કર્મભાગ્નં, મુક્તિભાગ્નં, શિવકરં;
અમૃતવચનં, શાંત ચિત્તં, ધ્યાનરકતં, શમધરં,
ચૈતન્ય વ્યકતં, મોહત્યકતં, સિદ્ધિસકતં સુખકરં. ૨

લવવારિ તારી દુઃખનિવારી, મુક્તિનારી દાયકં,
અદ્ભુત શક્તિ આત્મવ્યક્તિ લવવિરક્તિ વિધાયકં;
સર્વજ્ઞશાસન, લવવિનાશન, શિવપ્રકાશન પથવરં,
લવિહિત વિધાનં, યુગપ્રધાનં, યોધિદાનં ઘો વરં. ૩

જળકમલવત્ નિર્લેપ કર્મે આત્મધર્મે સ્થિતિધરં,
અશરીરીભાવે, નિજસ્વભાવે રમણ કરતા ગુરુવરં,
લવતરણુતારણુ, દુઃખનિવારણુ, શર્મકારણુ જયકરં,
જયવંત હો ! ત્રણુ કાળ હે ! આત્મસ્થયોગી ગણુવરં. ૪

યોધિ સંમાધિ નિધાન અદ્ભુત વિશ્વશાંતિ સુખકરં,
તુજ ચરણ શરણે રમણ વારણ મરણ વ્યાધિ લયકરં;
તન મન વચન આત્મા સમર્પણ ચરણકજ હો લવકરં,
સહજાત્મરામી, દુઃખવિરામી, શાંતિધામી શિવકરં. ૫

જાતીય નહીં આત્મસ્વરૂપ મૂળમાં નિજરૂપ નિ
 સો તન મન સ્વજનો અન્ય છતાં ત્યાં મમતા ન
 પરિગણ મમતા પાશ ગળામાં મરી જાડુ દુઃ
 મૂળ જાડુ સદા જપ તપ સાધન જ્ઞાન ક્રિયા સૌ
 પરમકૃપાળુ જ્ઞાની ગુરુવર મોગે મુજ ગ
 બેદજ્ઞાનથી વિદ્ય જળાબ્યાં જડ ચેતન
 પરમાં 'હું, મારું' એ બ્રાન્તિ જાડુ અના
 બેદજ્ઞાનની સતત ભાવના એક એ જ શિ
 જડ તે જડ, ચેતન તે ચેતન, મિશ્ર છતાં ન
 નિજ સહજાત્મસ્વરૂપનાં દર્શન, જ્ઞાન, સમા
 અજર અમર શાશ્વત નિજ આત્મા પકડ અચળ
 દુઃખ, વ્યાધિ, ઉપસર્ગ મરણમાં પણ તે પકડ
 પરમાં 'અહું' અહો ! એ બ્રાન્તિ ! સ્વપ્ન અના
 ગુરુવર વચને નિજપદ જાણી, જોઈ અનુભ
 જોધિ સમાધિ મૃત્યુ મહોત્સવ સાધી સાધ
 રાજવચન જીવન આધારે ધન્યભાગ્ય કૃત

૨૬. મંગલ કળશ

શ્રી રાજચંદ્ર કૃપાળુ લજ મન પતિત પાવન
 સમકિત નિર્મળ દર્ધ સુદર્શન ચક્ર અરિભળ
 અજ્ઞાન અંધિત દષ્ટિ અંજિત તત્ત્વરંજિત
 સહજાત્મશ્રી પ્રગટાવી રમણીય સુકિતરમણ

લવભીતિ ભંજન, દુઃખનિવૃત્તિ પાપમંજન મુચિદરં,
 સદ્ગુણભયનં, કર્મભયનં, સુદ્ધિભયનં, શિવદરં;
 અમૃતવચનં, શાંત ચિત્તં, ધ્યાનરહતં, શમદરં,
 ચૈતન્ય વ્યકતં, મોહત્યકતં, ત્રિદિગ્ગતં સુખદરં. ૨

લવવારિ તારી દુઃખનિવારી, સુદ્ધિનારી દાયકં;
 અદ્ભુત શક્તિ આત્મવ્યકિત ભવવિરહિત વિધાયકં;
 સર્વજ્ઞાસન, લવવિનાશન, શિવપ્રકાશન પદવરં,
 ભવિદ્ધિત વિધાનં, મુગપ્રધાનં, જોધિદાનં દો વરં. ૩

જળક્રમલવત નિર્લેપ કર્મ આત્મધર્મે સ્થિતિધરં,
 અશરીરીભાવે, નિજસ્વભાવે રમણ કરતા ગુરુવરં,
 ભવતરણુતારણુ, દુઃખનિવારણુ, શર્મકારણુ જયદરં,
 જયવંત હો ! ત્રણુ કાળ હે ! આત્મસ્થયોગી ગણુવરં. ૪

જોધિ સર્માધિ નિધાન અદ્ભુત વિશ્વશાંતિ સુખદરં,
 તુજ ચરણુ ચરણે રમણુ વારણુ મરણુ વ્યાધિ ભયદરં;
 તન મન વચન આત્મા સમર્પણુ ચરણુકજ હો ભવદરં,
 સદ્ગુણત્તમરામી, દુઃખવિરામી, શાંતિધામી શિવદરં.

શુદ્ધિપત્ર

૫૫૭	પાંક્તિ	અશુદ્ધિ	શુદ્ધિ
૩૭	૮	હેતુ નથી.	હેતુ થતી નથી.
૪૬	૬	તથારૂપી	તથારૂપ
૫૨	૧૨	યથાર્થિનિ	યથાર્થિત
૫૫	૬	છે. નહિ.	છે નહિ.
૫૭	૭	સદ્ વિચાર	સદ્વિચાર,
૬૧	૪	મળ	મૂળ
૬૨	૬	કાર્યે કાર્યે;	કાર્યે કાર્યે,
૬૩	૧૬	આલ્યું	આલ્યું.
૬૭	૬	નિરાસ	નિરાસવ
૮૭	૫	વિકલ્પથી અલોકિકતા	વિકલ્પથી સામાન્ય- પણામાં ન કાઢી નાખતાં આમાં કોઈ અલોકિકતા
૯૦	૧૮	મરણાંતિક	મારણાંતિક
૯૨	૧૨	પારબ્રહ્મથી	પરિબ્રહ્મથી
૧૧૪	૧૯	એહો !	અહો !
૧૨૮	૪	મોઢાંવાળાં	મોઢાવાળાં
	૧૧	પૃથ્વીના	પૃથ્વીના
૧૫૯	૧૨	એકાગ્ર	એકાગ્ર

૩૫૧

ક્રમ	પંક્તિ	અર્થ	શુદ્ધિ
૧૬૬	૧૮	નગતમાં	નગતમાં
૧૭૨	૩	સર્વોન્નૃષ્ટ	સર્વોન્નૃષ્ટ
૧૮૫	૧૪	અયકારી	અત્રેયકારી
	૨૦	વિધ્નો	વિધ્નો
૧૮૬	૧૨	નગતમાં	નગતમાં
૧૯૧	૫	વિદ્યુષ્ઠ છે	વિદ્યુષ્ઠ છે ત્યાં
૨૦૧	૪	મિત્તી	મિત્તી
	૯	મુજ્જહ	મુજ્જહ
૨૦૪	૧	જાવા	જીવા
૨૧૦	૧૧	યર્થાર્થ	યર્થાર્થ
	૧૭	સુખાન્મુલમ્	સુલોન્મુલમ્
૨૨૦	૧૨	શાસ્ત્ર-	શાસ્ત્ર-
	૧૮	લયને	લયને
૨૨૨	૧૬	સહજાતમસ્વરૂપ	સહજાતમસ્વરૂપ
૨૨૪	૨૧	પુદ્ગલના	પુદ્ગલના
૨૨૫	૧૧	સ્વસ્મિન્નાસ્તે	સ્વસ્મિન્નાસ્તે
	૧૬	સર્વતા	સર્વતા
૨૨૬	૧૦	ઉત્પન્ન	ઉત્પન્ન
૩૪	૧૮	શાધનમ્	શાધનમ્
૫૧	૧	જયન્ યંત્રય	જયન્ યંત્રય
૫૧	૨	પદ્યમાત્માનઃ	પદ્ય ચાત્માનમાત્માનઃ...

શુદ્ધિપત્ર

૫૫૬	પંક્તિ	અશુદ્ધિ	શુદ્ધિ
૨૭	૮	દેતુ નથી.	દેતુ ગતી નથી.
૪૬	૬	તથારૂપી	તથારૂપ
૫૨	૧૨	મથાસ્થિતિ	મથાસ્થિત
૫૫	૬	છે. નદિ.	છે નદિ.
૫૭	૭	સહ વિચાર	સહવિચાર,
૬૧	૪	મળ	મૂળ
૬૨	૬	કાર્યે કાર્યે;	કાર્યે કાર્યે,
૬૩	૧૬	ચાલ્યું	ચાલ્યું.
૬૭	૬	નિરાસ	નિરાસવ
૮૭	૫	વિકલ્પથી અલૌકિકતા	વિકલ્પથી સામાન્ય- પણામાં ન કાઢી નાખતાં આમાં કોઈ અલૌકિકતા
૯૦	૧૮	મરણાંતિક	મારણાંતિક
૯૨	૧૨	પારબ્રહ્મથી	પરિબ્રહ્મથી
૧૧૪	૧૯	એહો !	અહો !
૧૨૮	૪	મોઢાંવાળાં	મોઢાવાળાં
	૧૧	પૃથ્વીના	પૃથ્વીના
૧૫૯	૧૨	એકાગ્ર	એકાગ્ર

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અગ્રુદ્ધિ	શુદ્ધિ
૧૬૬	૧૮	જગતભાં	જગતભાં
૧૭૨	૩	સર્વોન્નૃષ્ટ	સર્વોન્નૃષ્ટ
૧૮૫	૧૪	અ યકારી	અશ્રેયકારી
	૨૦	વિધ્તો	વિધ્તો
૧૮૬	૧૨	જગતભાં	જગતભાં
૯૧	૫	વિકલ્પ છે	વિકલ્પ છે ત્યાં
૨૦૧	૪	મિત્તી	મિત્તી
	૯	મુજ્જહ	મુજ્જહ
૨૦૪	૧	જાવા	જીવા
૨૧૦	૧૧	યથાર્થ	યથાર્થ
	૧૭	સુખાન્મુલ્લખ	સુખોન્મુલ્લખ
૨૨૦	૧૨	શાસ્ત્ર-	શાસ્ત્ર-
	૧૮	લયને	લયને
૨૨૨	૧૬	સહજાત્મસ્વરૂપ	સહજાત્મસ્વરૂપ
૨૨૪	૨૧	પુદ્ગલના	પુદ્ગલના
૨૨૫	૧૧	સ્વસ્થિમનસ્તે	સ્વસ્થિમનસ્તે
	૧૧	સર્વતા	સર્વતા
૨૨૯	૧૦	ઉત્પન્ન	ઉત્પન્ન
૨૩૪	૧૮	શાધનમ્	શાધનમ્
૮૫૧	૧	જયમંત્રય	જયમંત્રય
૨૫૧	૨	પદ્યમાત્માન:	પદ્યમાત્માન:

૩૫૧

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અગ્રુદ્ધિ	શુદ્ધિ
૧૬૬	૧૮	જગત્રૂમાં	જગત્રૂમાં
૧૭૨	૩	સર્વોન્કૃષ્ટ	સર્વોન્કૃષ્ટ
૧૮૫	૧૪	અયકારી	અશ્રેયકારી
	૨૦	વિધ્નો	વિધ્નો
૧૮૬	૧૨	જગત્રૂમાં	જગત્રૂમાં
૧૮૯	૫	વિકલ્પ છે	વિકલ્પ છે ત્યાં
૨૦૧	૪	મિતી	મિતી
	૯	મુજ્જદ્	મુજ્જદ્
૨૦૪	૧	જાવા	જીવા
૧૦	૧૧	યથાર્થ	યથાર્થ
	૧૭	સુખાન્મુલ્કમ્	સુખોન્મુલ્કમ્
૨૨૦	૧૨	શાસ્ત્ર-	શાસ્ત્ર-
	૧૮	લયને	લયને
૨૨૨	૧૬	સહજાતમરવદ્રપ	સહજાતમરવદ્રપ
૨૨૪	૨૧	પુદ્ગલના	પુદ્ગલના
૨૨૫	૧૧	સ્વસ્થિમત્રાસ્તે	સ્વસ્થિમત્રાસ્તે
	૧૧	સર્વતા	સર્વતા
૨૨૯	૧૦	હિતપત્ર	હિતપત્ર
૨૩૪	૧૮	શાધનમ્	શાધનમ્
૨૫૧	૧	જયગ ચંત્રચ	જય ચંત્ર
૨૫૧	૨	પદ્યમાત્માનાતઃ	પદ્યમાત્માનાતઃ

શુદ્ધિપત્ર

શ્રુષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધિ	શુદ્ધિ
૩૭	૮	હેતુ નથી.	હેતુ થતી નથી.
૪૬	૬	તથારૂપી	તથારૂપ
૫૨	૧૨	યથાસ્થિતિ	યથાસ્થિત
૫૫	૬	છે. નહિ.	છે નહિ.
૫૭	૭	સદ્ વિચાર	સદ્વિચાર,
૬૧	૪	મળ	મૂળ
૬૨	૬	કાર્યે કાર્યે;	કાર્યે કાર્યે,
૬૩	૧૬	ચાલ્યું	ચાલ્યું.
૬૭	૬	નિરાસ	નિરાસવ
૮૭	૫	વિકલ્પથી અલૌકિકતા	વિકલ્પથી સામાન્ય- પણામાં ન કાઢી નાખતાં આમાં કોઈ અલૌકિકતા
૯૦	૧૮	મર્યાદાંતિક	માર્યાદાંતિક
૯૨	૧૨	પારમદથી	પરિમદથી
૧૧૪	૧૯	એહો !	અહો !
૧૨૮	૪	મોઢાંવાળાં	મોઢાવાળાં
	૧૧	પૃથ્વીના	પૃથ્વીના
૧૫૯	૧૨	એકામ	એકામ

उप१

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्धि	शुद्धि
१६८	१८	नगतूमां	नगतूमां
१७२	३	सर्वोन्कृष्ट	सर्वोत्कृष्ट
१८५	१४	अ यकारी	अश्रेयकारी
	२०	विधे	विधो
१८६	१२	नगतमां	नगतमां
१८९	५	विकल्प छे	विकल्प छे त्यां
२०१	४	मिती	मिती
	८	मुज्झइ	मुज्झइ
२०४	१	जात्रा	जीवा
२१०	११	यथार्थ	यथार्थ
	१७	सुखान्मुखम्	सुखोन्मुखम्
२२०	१२	शास्त्र-	शास्त्र-
	१८	लयने	लयने
२२२	१६	सहजभरवद्रप	सहजभरवद्रप
२२४	२१	पुद्गलना	पुद्गलना
२२५	११	स्वरिभनस्ते	स्वरिभनस्ते
	११	सर्वता	सर्वता
२२८	१०	वितपन	वितपन
२३४	१८	शोधनम्	शोधनम्
२५१	१	जयन यंत्रय	जय यंत्रय
	३	पश्यमात्मानः	पश्य मात्मानः...